

तुलसीदास के अनन्तर का हिन्दी का राम-साहित्य

प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फ़िल्० उपाधि के लिए

हिन्दी विभाग के अन्तर्गत प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

निर्देशक

डॉ० माता प्रसाद गुप्त

निदेशक

क० मुं० हिन्दी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ

आगरा विश्वविद्यालय

आगरा

शोधकर्ता

रामलखन पाण्डेय

१९६५ ई०

अपनी बात

रामायण काव्य और रामकथा के अध्ययन एवं चिन्तन द्वारा एक आत्म-तृप्ति मुक्त जीवन से मिलती रही है । उसी आत्म-तृप्ति ने मुझे यह प्रेरणा दी थी कि मैं हिन्दी से एम०ए० उत्तीर्ण करने के बाद हिन्दी राम साहित्य का ऐतिहासिक और साहित्यिक अनुशीलन करूँ । एम०ए० की पढ़ाई समाप्त करने के साथ ही मैं इस ओर उन्मुख हुआ लेकिन जीवन की दूसरी कठिनाइयों ने इस मार्ग में बाधा पैदा कर दी । फलतः मुझे प्ल०टी० करके राजकीय सेवा में जाना पड़ा ।

राजकीय सेवा में व्यवस्थित हो जाने के बाद मैं इस ओर उन्मुख हुआ । अपने पूज्य पिता जी के आशीर्वाद और उत्साह ने मुझे पुनः इस कार्य के लिए साहस प्रदान किया जिसका वर्णन पूर्व कार्यारंभ हो जाने पर भी अब सम्बन्ध सूत्र टूट चुका था ।

अनुशीलन का यह कार्य बहुत लम्बा और जटिल था । हिन्दी में राम साहित्य का आरम्भ कम से कम भक्ति काल से माना जायगा, तबसे अब तक चार सौ वर्षों का पूरा युग बीत गया है । इतनी लम्बी अवधि में लिखे गये राम-साहित्य, उसकी विशिष्टता एवं प्रवृत्तियों का मूल्यांकन एक गहन श्रम की अपेक्षा रखता था । इस बीच श्रेष्ठ गुरुवर डा० माता-प्रसाद गुप्त का परामर्श मुझे इस विपुल श्रम के लिए संजीवनी का काम दे गया । उनके निर्देशन में मैंने कार्य का सही आरम्भ सन् १९५४ से किया । उनके सत्परामर्श से ही मैंने तुलसीदासोत्तर हिन्दी राम साहित्य को अपने अनुशीलन का विषय बनाया । डा० गुप्त तुलसीदास के जीवन और कृतित्व की एवं प्राचीन साहित्य की अधिकारपूर्ण परख करने वाले माने जाने विद्वान् हैं । हिन्दी राम-साहित्य को समझने-जानने एवं मूल्यांकन करने के लिए जिन उपादानों एवं सूत्रों की अपेक्षा थी, डा० गुप्त के निर्देशन में श्रम करने पर मुझे वे अमूल्य मिलते गये । यह उनकी ही कृपा थी कि पूरे दस वर्ष श्रम करने के बाद कसीटी पर कसा हुआ चार सौ वर्षों का

हिन्दी राम-साहित्य शोध प्रबन्ध के रूप में प्रस्तुत हो रहा है .

अंत में प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यापक डा० रामकुमार वर्मा के प्रति मैं अपनी आभार प्रदर्शित करता हूँ, जिनकी कृपा के बिना इस शोध प्रबन्ध के लिए समय का विस्तार होना कठिन था ।
पूज्य गुरुवर डा० वर्मा ने इस ओर मेरी जो सहायता की उसका मैं विर-
ञ्जनी रहूँगा ।

मुझे अपने अध्ययन में अनेक सूत्रों एवं अनेक विद्वानों से समय-समय पर सहयोग और सुझाव प्राप्त हुए हैं । मैं उन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ । प्रयाग विश्व विद्यालय के डा० पारसनाथ तिवारी ने जिस सौहार्द के साथ मेरे प्रबन्ध के अध्यायों को पढ़कर अपने सुझावों से लाभान्वित किया है, उसके प्रति अपना आभार प्रकट कर मैं उस सौहार्द का मूल्य निर्धारण नहीं करना चाहता ।

तुलसीदास के अनन्तर का हिन्दी का राम साहित्य

प्रबन्ध की रूपरेखा

पहला अध्याय

-

भूमिका

पूर्ववर्ती अध्ययन-

- १- गार्सि द तासी - इस्वार द ला लितरे त्योर इंदुई ए
हिन्दुस्तानी
- २- शिवसिंह सेंगर - शिवसिंह सरोज
- ३- डा० सर जार्ज ग्रियर्सन - मार्टन वर्नाक्यूलर लिटरेचर आफ
हिन्दुस्तान
- ४- मिश्रबंधु - मिश्रबंधु विनोद
- ५- रामचंद्र शुक्ल - हिन्दी साहित्य का इतिहास
- ६- डा० कामिल बुल्के - रामकथा (उत्पत्ति और विकास)
- ७- डा० रामकुमार वर्मा - हिन्दी का आलोचनात्मक इतिहास
- ८- डा० भगवती प्रसाद सिंह - रामभक्ति में रसिक संप्रदाय
- ९- डा० भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव- रामभक्ति साहित्य में मधुर
उपासना

पृष्ठ - १-१०

प्रस्तुत अध्ययन-

विषय-विस्तार, अध्ययन तथा उद्देश्य, दृष्टिकोण,
अध्ययन शैली, कार्य की रूपरेखा, प्रस्तुत अध्ययन की
विशेषता एवं मौलिकता ।

दूसरा अध्याय

तुलसी- पूर्व का राम साहित्य और तुलसीदास

- (क) ऐतिहासिक पुरुष राम । राम के प्रति लोक का आकर्षण ।
राम के जीवन की व्यापकता । भारतीय साहित्य में रामकथा के अनेक रूप ।
- (ख) तुलसीदास के पूर्व साहित्य में राम-संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिन्दी ।
- (ग) राम का मध्य युगीन (वाणी) - अवतार -
तुलसीदास का "रामचरित मानस" । "रामचरित मानस" में राम के जीवन के तीन पक्ष - राजनीतिक, अध्यात्मिक, सामाजिक । पुराण पुरुष राम । "रामचरित मानस" में रामकथा के नये व्यक्तित्व-भरत लक्ष्मण, जटायु, हनुमान् ।

~~पृष्ठ~~

तीसरा अध्याय

तुलसीदास के अनन्तर का रामकाव्य का मध्य युग
(संवत् १६५८-२०१८)

(१) दास्य भक्ति प्रमुख ।

- (क) तुलसीदास के नाम पर अज्ञात कवियों द्वारा रचित ग्रंथ, राम चरित मानस का परिद्वंद्व-दोषकों की रचना, दोषकों की सूची उत्तरकाण्ड के अन्त में दोषक के रूप में सम्मिलित लव-कुश काण्ड ।
- (ख) प्रबन्ध काव्यों की रचना ।
मुख्य प्रवृत्तियाँ ।
कवि और काव्य -- केशवदास - रामचंद्रिका, सरजूराम पण्डित-
जैमिनि पुराण, मधुसूदन दास-राष्ट्राश्रय, पद्माकर-राम
रसायन, गणेश-दास-रामायण श्लोकार्थ प्रकाश, नवलसिंह

कायस्थ- आल्हारायायण, सीता स्वयंवर, जन्म खण्ड, राम विवाह खण्ड, विलास खण्ड, पूर्वशृंगार खण्ड, मिथिला खण्ड, रूपकरामायण, रामायण सुमिरिनी, राम रहस्य क्लेवा । रुद्रप्रताप सिंह - सुसिद्धान्तोत्तम राम खण्ड गोकुलनाथ- सीताराम गुणार्णव, रघुराजसिंह- राम स्वयंवर, बन्दीदेन दीक्षित- विजय राघोखण्ड, रघुनाथ दास रामसनेही- विश्रामसागर, राम-नाम "ज्योतिषी" - रामचंद्रोदय । बिहारी लाल शर्मा कौतुक-श्रीसलेन्द्र कौतुक ।

पृ. ३४-६४

(ग) अभिनेय काव्य -

प्राणचंद चौहान - हनुमन्नाटक, हृदयराम- हनुमन्नाटक, विश्वनाथ सिंह- आनंद रघुनंदन नाटक ।

पृ. ५४-६५

(घ) वर्णनात्मक काव्य (राम की दैनंदिनी चर्चाओं के वर्णनपूर्ण काव्य) ।

नाभादास - अष्टयाम, सुमान-अष्टयाम, विश्वनाथ सिंह-रामचंद्र की सवारी, जनकराज किशोरी शरण- जानकी शरण मणि, ललकदास- सत्योपाख्यान, रघुराजसिंह-रानाष्टयाम, सरदार- रामलीला प्रकाश

पृ. ६५-६९

(ङ०) रामकथा के अंगभूत चरितों पर लिखे गये काव्य-प्रवृत्ति की दिशा ।

कवि और काव्य - भगवंत राम खीची- हनुमत पचीसी, गणेशप्रसाद- हनुमत पचीसी, सुमान- हनुमान नख शिख, हनुमान पंचक, हनुमान पचीसी, लक्ष्मण शतक, हस्तालिका प्रसाद त्रिवेदी- हनुमान स्तुति, लक्ष्मीनारायण सिंह "ईश" - लंका दहन, ब्रह्माश्रम - हनुमान हृदय ।

केवल चरित - रामलला पांडे - हनुमच्चरित्र, राम-हनुमान नाटक, सरदार - हनुमत भूषण ।

पृ. ६९-७३

(च) रामचरित पर स्फुट काव्य -

सेनापति - कवित रत्नाकर ।

पृ. ७३

(छ) सड़ी बोली के आरंभिक गद्य में राम-साहित्य की रचनाएं ।

राम प्रसाद निरंजनी- भाषा योग वाशिष्ठ ।

दासतराम- पद्म पुराण, सदाश मिश्र - रामचरित ।

पृष्ठ -

चौथा अध्याय

-

तुलसीदास के अनन्तर का राम काव्य का मध्ययुग

(२) मधुरा भक्ति प्रमुख

(संवत् १७२६ से २०००)

-

(क) रसिक संप्रदाय का स्वरूप, मधुर उपासना का ऐतिह्य, रसिक संप्रदाय की ऐतिहासिक साधना का मूल, रसिक संप्रदाय और राम की तांत्रिक नात्रिक प्रतिष्ठा, रसिक संप्रदाय में राम-साहित्य का रूप ।

(ख) प्रसिद्ध कवि और उनकी कृतियाँ:

वर्णनात्मक और प्रबंधात्मक काव्य -

अग्रदास- अष्टयाम, गुणी सुहराम टंडन- रामविलास, बनादास-
उभय प्रदीपक रामायण, बहादुरा शूर किशोर - श्री मिथिला विलास
रामप्रिया शरणा - सीतामन ग्रंथ- रामचरन कवि - जानकी स्मर
विजय ।

गीत तथा पद - रचनाकार कवि और उनकी रचनाएं-

बाल गली जी - नैह प्रकाश, ध्यान मंजरी । बालानंद-स्फुट पद ।

रूपलाल - "रूपसखी"- दोहे । सूरकिशोर - स्फुट पद । राम सखे -
पदावली, नृत्य राषव मिलन, दोहावली । कृपा निवास-लगन पच्चीसी
आनंद विन्तामणि, रामरसामृत सिन्धु - रस पद्धति भावना,
पच्चीली, पदावली । रामवरणादास- पंच शतक, रस मल्लिका, अष्ट-
याम पद्म विधि, रामपदावली, भूतल, कौशलेन्द्र रहस्य, रामनवरत्न
सार संग्रह । जीवाराय भुगलप्रिया-भुगल प्रिया पदावली । जनकराज
किशोरी शरणा "रसिक गली" रचना सिद्धान्त मुक्तावली । युगलानंद
शरणा जी - प्रेम भक्तप्रभा दोहावली, भुगल विनोद विलास ।

सीतारामशरण रसरंगमणि"-सीताराम शोभावली, प्रेम पदावली, श्री
 रामदास वंदना, श्री राम रसरंग विलास, रंग विलास, रामभक्तकी
 विलास । राम शरण - सोहर पदावली । वैष्णव कुरुमी- रामसीता
 संगीत - पदावली, विवेक गुच्छ सियावर मुद्रिका । जानकीवर प्रीतिलता-
 मिथिला महात्म्य, स्फुट पद । शान अलि सहचरी जी - सियावर
 केलि पदावली । सियालाल शरण "प्रेमलता" - बृहद उपासना रहस्य,
 प्रेमलता पदावली । रामनारायण दास - भजन रत्नावली । युगलभरारी श्री-
 भावनामृतकादम्बिनी । रामवल्लभाशरण "प्रेमनिधि"-बृहत्कोशल सण्ड और
 शिव संहिता की टीका, स्फुट पद । रामवल्लभाशरण "युगल विहारिणी"-
 युगल विहार पदावली । सीताराम शरण भगवान प्रसाद रूपकला- रामा-
 यण रसविन्दु, मानस अष्टयाम विमंगल तरंग, स्फुट पद । सीताशरण
 शुभशीला- युगलौत्कृष्ट प्रकाशिका । रामाजी - स्फुट पद । ४० १२-१५०

गीतों और पदों के चुने हुए उदाहरण ।

४० १००-१०५

सूचक

पांचवां अध्याय

४० १०५-१२०

राम काव्य का आधुनिक युग

(संवत् १९७७ से २०२० तक)

सड़ी बोली में साहित्य, रचना का आरम्भ ।

देश की आजादी की लड़ाई । राम चरित पर नवीन दृष्टि की
 आवश्यकता । ४० १०६-१०६

(क) पूर्वाग्रही नवजागत - राम काव्य - परंपरा - कवि और काव्य -
 रामचरित उपाध्याय - रामचरित विन्तामणि,
 राधेश्याम कथवाचक - राधेश्याम रामायण ।

श्याम नारायण बाडि - तुल, जय हनुमान ।

शिवरत्न शुभत "सिरस" - श्री राम तिलकोत्सव, श्री रामावतार ।

गया प्रसाद द्विवेदी "प्रसाद" - नंदिग्राम काव्य ।

गोकुल चन्द्र शर्मा - अशोक वन ।

राजाराम श्रीवास्तव - लक्ष्मण शक्ति ।

(ख) नवीनमेघशालिनी राम काव्य परंपरा -

रामचरित पर नवीन दृष्टि । सामाजिक तथा राजनीतिक नेता के रूप में, राम के अवतारवाद का रूपान्तर, रामकथा के कुछ पात्रों का नवीन रूप, भूले हुए पात्रों का स्मरण, नारी आन्दोलन तथा अछूतों द्वारा की भावना । रामकथा पर नवीन दृष्टि का सूत्रपात ।

१- प्रबन्ध काव्य और कविताएं---

मथिलीशरण गुप्त - साकेत, पंचवटी, प्रदक्षिणा ।

सूर्यकान्त त्रिपाठी "निराला" - राम की शक्ति पूजा, पंचवटी, प्रसंग ।

जयशंकर "प्रसाद"-चित्रकूट ।

अयोध्यासिंह उपाध्याय "हरिऔध" - बंदाही वनवास,

सुमित्रानंदन पंत- लक्ष्मण (कविता) अशोकवन ।

बालकृष्ण शर्मा - नवीन" - उर्मिला ।

डा० बलदेव प्रसाद मिश्र - कौशल किशोर । साकेत संत, रामराज्य

शेखामणि शर्मा "मणि रायपुरी"- कैकेयी ।

चन्द्र प्रकाश वर्मा - "सीता ।

केदार नाथ मिश्र प्रभात " कैकेयी ।

रघुवीर शरण मित्र - भूमिजा ।

मायादेवी शर्मा - शबरी । गुलाब - अहल्या ।

२- नाटक और एकांकी -

प्रवृत्ति - निर्देश ।

सेठ गोविन्द दास - कर्तव्य(पूर्वार्द्ध), कृष्ण यज्ञ(एकांकी) ।

सद्गुरुशरण अवस्थे - बालिवुड (एकांकी), मङ्गलीरानी ।

मिश्र बन्धु - रामचरित्र ।

लक्ष्मीनारायण मिश्र - अशोकवन (एकांकी), चित्रकूट ।

जीताराम चतुर्वेदी - शबरी, सर्वदानंद वर्मा - भूमिजा ।

रामकुमार वर्मा - राजरानी सीता ।

चन्द्र प्रकाश वर्मा - त्रेता ।

लक्ष्मी नारायण लाल - रावण ।

३- कथा साहित्य - प्रवृत्ति - निर्देश

उपन्यास -

प्रेमचन्द - रामचर्चा । चतुरसेन शास्त्री - वयं रक्षामः ।

कहानी -

अक्षयकुमार जैन - युग पुरुष राम ।

रघुनाथ सिंह - राम कथा ।

४- मनोविश्लेषणात्मक रूपक और काव्य -

प्रवृत्ति निर्देश -

रामवृक्ष बेनीपुरी - सीता की माँ ।

जयशंकर त्रिपाठी - आर्जनेश ।

नरस मेहता - जंश की एक रात ।

पृष्ठ - २१३-२२०

छठा अध्याय

२०२३९-२४४

रामचरित की प्रतिस्पर्धी रचनाएं

प्रवृत्ति का जागरण

लक्ष्मीनारायण मिश्र - अशोक वन ।

चतुरसेन शास्त्री - मेघनाद ।

हरदयालु सिंह "हरिनाथ" - रावणी-महाकाव्य ।

श्रीकृष्ण हसरत - रावण राज्य ।

- पृष्ठ

सातवां अध्याय

तुलसीदास के परवर्ती राम साहित्य में रामभक्ति का
निदर्शन ।

पृ०-२४२-२७३

आठवां अध्याय

पृ० २७४-३१३

तुलसीदास के परवर्ती राम साहित्य में कला का निदर्शन

प्रबन्ध और वस्तु योजना, भाव एवं रस का निर्वाह,
चरित चित्रण, भाषा-शैली और कल्पना विलास
(अलंकार) ।

पृष्ठ -

उपसंहार)
सिंहावलोकन)
रामसाहित्य का भविष्य)

पृष्ठ-३१२-३१६

पहला अध्याय

भूमिका

हिन्दी साहित्य के इतिहास का आलोचनात्मक अध्ययन प्रारम्भ होने के साथ ही तुलसीदास की कृतियाँ अध्ययन का विषय बन कर आलोचकों के सामने आने लगीं । आलोचकों ने तुलसी साहित्य में जितनी ही गहरी पैठ की उससे उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि तुलसीदास के साहित्य ने भारतीय लोकमानस की नाड़ी की पहचान की है । कई एक शोध ग्रंथ तुलसी साहित्य पर लिखे गये । साहित्य ही नहीं, तुलसीदास के ऐतिहासिक पक्ष का भी महत्व बढ़ गया । उनके जन्म, जीवन, जन्मभूमि आदि की बातें साहित्य की आलोचना का प्रमुख अंग बन गयीं । विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ इस दिशा में लिखे गये । डॉ० माता प्रसाद गुप्त का "तुलसीदास" शोध ग्रंथ इस तरह के अध्ययनों में सबसे पहले आता है । तुलसी साहित्य के इतने लंबे अनुशीलनों के बाद एक नये अभाव का आभास आलोचकों के सामने उपस्थित हुआ अर्थात् उस सम्पूर्ण राम साहित्य का अनुशीलन किया जाना आवश्यक ज्ञात हुआ जिस साहित्य का अंश तुलसीदास का कृतित्व है ।

तुलसीदास के परवर्ती हिन्दी साहित्य में राम साहित्य का एक प्रमुख ^{स्थान} स्थल है । हमारे हिन्दी के साहित्य पर जो इतिहास लिखे गये हैं कुछ न कुछ सभी इतिहासों में इस विषय की चर्चा है । इस अध्याय में यह बताने का प्रयत्न किया जायगा कि इस विषय का आलोचनात्मक अध्ययन कब कितना और किस प्रकार का हुआ तथा इस आलोचनात्मक अध्ययन में किन किन प्रमुख विचारों का सुजन किया गया है और अब आगे इस अध्ययन को किस धारातल पर और किन धाराओं में अग्रसर करना चाहिए ।

पूर्ववर्ती अध्ययन

तुलसीदास एवं उनके साहित्य की तथा उसके साथ ही उनके प्रवर्तित मार्ग में लिखे गये राम साहित्य की और आलोचनात्मक संकेत पहली

बार गार्सा द तासी के ग्रंथ "इस्वार द ला लितरे त्पोर इंदुई ए हिन्दुस्तानी में किया गया । इस ग्रंथ का प्रकाशन संवत् १८९६ वि० में प्रथम बार हुआ था । सौभाग्य से इसका अनुवाद डा० लक्ष्मी सागर वाष्ण्ण ने प्रस्तुत कर दिया है । राम काव्य लिखने वाले कुछ प्रमुख कवियों का किंचित् आलोचनात्मक दृष्टिकोण का उल्लेख पहली बार "गार्सा द तासी" ने अपने इतिहास में किया । वे कवि हैं तुलसी, केशव, नाभादाम, अग्रदास, रामानंद, रामसिंह और सेनापति । इनमें तुलसीदास के विषय में वे विशेषा विस्तार से लिखते हैं ।

दूसरा ग्रंथ जिसमें तुलसीदास के राम साहित्य के कर्ता कवियों का परिचय हमें मिल सकता है वह है शिवसिंह सेंगर का लिखा हुआ 'शिवसिंह सरोज' । इस ग्रंथ का प्रकाशन संवत् १९३४ में हुआ । इसमें कोई व्यवस्थित सामग्री नहीं है, और न तो आलोचनात्मक ढंग पर कोई विवेचन ही है केवल कवियों के बर्ण और उनके कृतित्व की चर्चा है । लेकिन कई प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध राम साहित्य के कवियों की पहली सूची इस ग्रंथ में आयी है । यह सूची रामसाहित्य या राम भक्ति शाखा के नाम से उल्लिखित नहीं है । ग्रंथ को सौजपूर्वक पढ़ने के साथ हम उसमें से राम काव्य के कर्ता कवियों को अलग कर सकते हैं ।

हमारे प्रस्तुत शोध - विषय का सहायक तीसरा ग्रंथ है यशस्वी^{विद्वान} डा० सर जार्ज ग्रियर्सन का "माडर्न बनियूलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान" । ग्रियर्सन साहब ने विशेषा रूप से तुलसीदास और उनके रामचरितमानस के संबंध में आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है और वह यथेष्ट विद्वत्तापूर्ण है । तुलसीदास के परवर्ती रामकाव्य रचयिता कवियों के सम्बन्ध में यद्यपि प्रभूत सामग्री इस ग्रंथ में नहीं मिलती है तो भी राम साहित्य की प्रवृत्तियों, मान्यताओं एवं सीमाओं का एक ठोस आकलन हमें इस ग्रंथ के प्राप्त होता है ।

मिश्रबन्धु महाशयों का "मिश्रबन्धु-विनोद" हिन्दी साहित्य के इतिहास का एक कोष्ठा-ग्रंथ है । यह चार भागों में विभाजित है । राम साहित्य के

रचयिताओं के संबंध में पहली बार विस्तृत इतिवृत्ति का चयन इस ग्रंथ में किया गया है। तुलसीदास और उनके राम साहित्य की धारा का उत्तम ग्रंथकार ने किया है। उनके उस धारा में आने वाले कवियों की परिगणना भी वह करता है। लेकिन परिशिष्ट सूची के रूप में ही ^{ही} कवियों की गिनती इस ग्रंथ में की गयी। यद्यपि समस्त सामग्री व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत नहीं की जाती लेकिन इतने विस्तार से पहली बार प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के सम्बन्ध में सामग्री इसी ग्रंथ में मिलती है।

रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध ग्रंथ "हिन्दी साहित्य का इतिहास" रामभक्ति शाखा का हिन्दी काव्य धारा का व्यवस्थित परिचय प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ में मध्यकालीन रामभक्ति शाखा काव्यों का परिचय देकर कालक्रमानुसार स्फुट प्रवृत्तियों के अन्तर्गत उन कवियों का परिचय भी आ गया है जिन्होंने रामभक्ति शाखा की प्रवर्तित परंपरा के बाद भी उस परंपरा में रचना ^{की} कर रहे हैं। रामभक्ति साहित्य की सीमा, स्वरूप, आधार एवं लोकदृष्टि पर रामचंद्र शुक्ल ने रामभक्ति शाखा के अन्तर्गत एवं इतिहास के दूसरे स्थलों पर भी विवेचनात्मक प्रकाश डाला है। कवियों के इतिवृत्ति और उनके कृतित्व के सम्बन्ध में ^{ही} आलोचनात्मक विश्लेषण रामचंद्र शुक्ल ने किया। तुलसीदास के सीमा को लेकर रामसाहित्य पर भारतीय दृष्टि से यह विवेचन हिन्दी की अभिनव देन थी। शुक्ल जी ने ही अपने इतिहास में पहली बार रामभक्ति शाखा के रसिक सम्प्रदाय के साहित्य पर सरी टीका-टिप्पणी की है। उसके साथ ही राम साहित्य की प्रेरणाओं एवं उसके आदर्शों पर अपना ^{अवलोकन} व्यक्त किया है और उसे एक लोक-सम्मत साहित्य बताया है। शुक्ल जी का यह ग्रंथ राम साहित्य के संबंध में बहुत दिनों तक मापदण्ड बना हुआ था और बना है। इस ग्रंथ में ही हिन्दी के आधुनिक काल में लिखे गए राम साहित्य के ग्रंथों पर आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया और उसका एक प्रभाव भी राम साहित्य की होने वाली रचनाओं पर पड़ा। समग्र रूप में यह ग्रंथ प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के आधार ग्रंथों में विभिन्न दृष्टियों से मूल्यवान् दृष्टि देने वाला सिद्ध हुआ है। रामचंद्र शुक्ल का 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' संवत् १९८५ में पहली बार प्रकाशित हुआ और उसका संशोधित परिचर्चित संस्करण संवत् १९९७ में निकला।

राम कथा बाहु/मय के अनुशीलन में डॉ० कामिल बुल्के का एक बड़ा प्रबन्ध "रामकथा" नाम से सन् १९५० में प्रकाशित हुआ जिसमें विश्व की सभी भाषाओं में लिखे गये रामकथा विषयक साहित्य की चर्चा विश्लेषणात्मक दृष्टि से की गयी । इसमें हिन्दी साहित्य में लिखे गये राम साहित्य पर विद्वान लेखक ने गंभीर विश्लेषण उपस्थित किया है । इस विश्लेषण में एक विशिष्ट बात यह है कि हिन्दी में लिखे गये सम्पूर्ण राम-साहित्य की चर्चा करके लेखक रसिक संप्रदाय का राम साहित्य के विषय में कोई उत्सव नहीं करता यद्यपि इस पुस्तक के परिवर्द्धित द्वितीय संस्करण के समय रसिक संप्रदाय के राम साहित्य पर दो आलोचनात्मक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके थे । रसिक संप्रदाय में गिने जाने वाले लालदास कृत 'अवध विलास', समय सुन्दर की 'सीताराम चौपई', अग्रदास के 'अष्टयाम' और 'ध्यानमंजरी' की चर्चा वे अपने आलोचना में करते हैं । पर उनके लिए रसिक रसिक संप्रदाय के राम साहित्य की कोई विधा नहीं है ^{नये आकी कित्ती रूप में चर्चा करते हैं} । इससे हम यह समझते हैं कि डा० बुल्के हिन्दी में लिखे गये राम साहित्य पर अपना विश्लेषण संक्षिप्त रूप में ही उपस्थित करते हैं अथवा उन्हें राम साहित्य में रसिक - संप्रदाय का अस्तित्व मान्य नहीं है अथवा उन्हें राम साहित्य विषयक इस विस्तृत आन्दोलन का पता ही नहीं था जिसने इधर के बच्चों में राम साहित्य में नये अस्तित्व की सृष्टि कर दी । सम्पूर्ण ग्रंथ राम-साहित्य विषयक उन प्रवृत्तियों का परिचय देता है जिनमें उन्मुख होकर संस्कृत, प्राकृत, पालि, अपभ्रंश और हिन्दी ^{के} सहस्र कवि राम साहित्य की रचनाओं में प्रवृत्त रहे हैं । इस प्रकार यह ग्रंथ राम साहित्य-विषयक अनुशीलन के लिए एक उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता है ।

डा० रामकुमार वर्मा का "हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास" इसी-बीच सन् १९३८ में मुद्रित हुआ । राम साहित्य पर भक्ति काल में लिखी गयी कृतियों पर इसमें विचार हुआ है । विशेषकर तुलसीदास के रामसाहित्य पर अपना दृष्टिकोण विस्तार से समझाने का विद्वान् लेखक ने प्रयास किया है ।

तुलसीदास के बाद राम-भक्ति-काव्य धारा में रसिक-संप्रदाय

के उदय और इस संप्रदाय के अनेक कवियों द्वारा, राम संबंधी प्रभूत रचनाओं का अस्तित्व हमारे कुछ आलोचक स्वीकार करने लगे हैं, + रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में जिसके विषय में अपनी अस्वीकृत प्रकट की है, अभी ऊपर इसी प्रसंग में मैंने ^{उल्लेख} बर्णित भी किया है ।

यहराम रसिक संप्रदाय और उसका साहित्य क्या है ? इसके इतिहास और साहित्य के विवेचन को लेकर इधर दो बड़े ग्रंथ डा० भगवती प्रसाद सिंह और डा० भुवनेश्वर नाथ मिश्र "माधव" ने रामभक्ति में रसिक संप्रदाय और "रामभक्ति साहित्य में मधुर उपासना" नाम से लिखे ।

लेखकों की विद्वता उनमें निहित है और राम रसिक संप्रदाय का सम्पूर्ण एतिह्य विवेचन, साथ ही दार्शनिक सिद्धान्तों का अनुशीलन इसमें आ गया है । डा० सिंह का ग्रंथ इतिहास का विवेचन अधिक प्रस्तुत करता है और पं० माधव के ग्रंथ में दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन अधिक है । हमको रसिक संप्रदाय के आविर्भाव और स्वरूप के सम्बन्ध में इन ग्रंथों से पर्याप्त परिचय मिल जाता है ।

इन ग्रंथों में एक दोष यह है कि वे प्रशस्ति मात्र ही अधिक हैं । राम-रसिक-भक्तों और उनकी साधना के गुणांगन की ओर लेखकों की दृष्टि अधिक रही है, अतिरिक्त इसके कि वे इसके सही स्वरूप, सही उद्भव और सही परिणति की कसौटी करते, रसिक साहित्य में लौकिक जीवन के समुन्नतकारी तथ्यों की खोज करते । इससे ये दोनों ग्रंथ रसिक वाङ्मय की सामग्री हमारे सामने उपस्थित करते हैं, उसके विवेचन के सही मूल्यांकन का इन ग्रंथों में निदर्शन ढूँढ़ना व्यर्थ होगा । अपने इस पूर्वग्रह के कारण इन ग्रंथों के लेखकों ने, वात्मीकि रामायण, रघुवंश, भवभूति के उत्तर रामचरित, रामचरित मानस आदि ग्रंथों में भी रसिक-साहित्य की खोज निकाला है, जो केवल इसीलिए है कि रसिक साहित्य की परंपरा अत्यन्त पुरानी और अनादि है ।

डा० भगवती प्रसाद सिंह ने लिखा है कि "इसके विकास सूत्रों के अनुशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी काल विशेष में किन्हीं कारणों से इनका प्रवाह रीणि भले ही पड़ गया हो किन्तु स्रोत कभी सूखता

नहीं दिखाई दिया ।" + + +

"रामकाव्यों में शृंगारी वर्णनों की परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितनी स्वयं राम कथा । वाल्मीकि रामायण में रामचरित के संयोग और वियोग पक्षों का वर्णन बड़ी तन्मयता के साथ किया गया है और उसमें शृंगार के आवश्यक उपादानों का ऐसा योग संघटित हुआ है कि जो अन्य रामकाव्यों में दुर्लभ है ।"

आदि कवि ने राम की संगीत और विलास क्रीड़ाओं का विशेषज्ञ बताया है --

वै हारिकाणां शिल्पानां विज्ञानार्थं विभागावित् ।

गन्धर्वै च भुवि श्रेष्ठौ बभूव भरताग्रजः ॥

वा० रा० आ० का० सर्ग २ ।

इसके बाद डा० सिंह ने वाल्मीकि रामायण तथा संस्कृत के अन्य काव्यों से इसके निदर्शन में उदाहरण स्वरूप ये श्लोक दिये हैं और रसिक संप्रदाय की प्राचीनता सिद्ध की है --

स विसृज्य ततो रामः पुष्पकं हेमभूषितम्

प्रविशेश महाबाहुर शोक वक्त्रिकां तदा ॥ + +

आसने च भुभाकारे पुष्पप्रकर भूषिते ॥

कुशास्तरण संस्तीर्णो रामः सन्निष्ठासाद ह ।

सीतामादाय हस्तेन मधु धरे वक्त्रं शुभि

पायया मास काकुत्स्थः शचीमिव प्रान्दरः ।

वा० रा० उत्तर काण्ड अ० ४२ ।

स पौरकार्याणि समीक्ष्य काले

सै विदेहाधिपतेर्दुहित्रा

उपस्थितश्चारु वपुस्तदीयं

कृत्वोप भोगीत्सुकथैव लक्ष्म्या ।

रघुवंश- १४।२४ ।

क्वपि क्वपि मन्दं मन्दमासक्ति योगान्
 अबिरलित कपोलं जल्पतीरक्रीण
 अशिथिलं परिरम्भ व्यापृतैकदोष्णी-
 रविदितगतयामा रात्रिरव व्यरंसीत् ॥

उत्तर रामचरित - १-२७ ।

स्वेद बिन्दु निचिताग्र नासिका,
 धूत हस्तलतिका ससीत्कृतिः ।
 सोढमन्मथरसा नृपात्मजा तृप्तये
 राघवस्य न बभूव ॥

जानकी हरण - ८।२८ ।^१

संस्कृत कवियों की इन उक्तियों में राम भक्ति की रसिक परंपरा का ही उन्मेष देखा गया है । शृंगार के इन वर्णनों में रसिक संप्रदाय की शृंगार-साधना का प्रतिबिंब यदि स्वीकार किया जायगा तो जहाँ शृंगार वर्णन राम-काव्य में प्राप्त होंगे समस्त राम साहित्य राम-रसिक-संप्रदाय का ही साहित्य हो जायगा ।

शृंगार वर्णन में भी आश्रय भाव-प्रकार आदि से प्रकार-भेद हो सकता है । भक्ति का साधना-परक शृंगार रसिक भक्तों का शृंगार-रस है और उपर्युक्त कवियों की उक्तियों में जो शृंगार का वर्णन किया गया है वह लोक जीवन के आनन्द का उन्मुक्त शृंगार है । भक्त और भगवान के बीच उस शृंगार का वर्णन नहीं हुआ है । स्मार्ट राम और राजरानी सीता जिस शृंगार के आल-वन और आश्रय हैं, और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिन काव्यों में राम-सीता के इस ^{प्रोक्त} शृंगार का वर्णन आया है उन्हीं काव्यों में राम के वीर चरित का दुर्घर्ष रूप भी कवियों ने उपस्थित किया है और वहाँ इस प्रकार राम काव्य के धीरोदात्त नायक हैं, रसिक-संप्रदाय के साकेतवासी युगल सरकार नहीं हैं, वहाँ उन काव्यों में राम ने रावण का मानसर्दन किया है । राम का लोकोत्तर वीर चरित उन काव्यों में है जिनमें वीरता, शृंगार और शान्तभाव सभी आ सकते हैं । उन काव्यों के शृंगार को देखकर उन्हीं रसिक-संप्रदाय की महिमा की छाप या उसका उन्मेष देखना भ्रम-

मात्र या सदापात है ।

स्पष्ट है कि ऊपर के वर्णनों में जिन्हें डा० भावती प्रसाद सिंह ने "रामभक्ति में रसिक संप्रदाय" में रसिक संप्रदाय के शृंगारी साहित्य के निदर्शन में उद्धृत किया है, शृंगार भाव की अभिव्यक्ति अवश्य है पर वह लोक जीवन की अभिव्यक्ति है, साधना-परक रसिक संप्रदाय की सिद्धान्तभूत शृंगार की अभिव्यक्ति उसे कभी नहीं कह सकते । वात्मीकि रामायण के उद्धरण में कवि स्पष्ट ही सीता और राम की तुलना शची और पुरन्दर से करके उन्हें राजपुरुष की कोटि में रख देता है । वहाँ वे लीला ब्रह्म पुरुष नहीं हैं । रघुवंश के श्लोक में राम ने सीता के साथ स्मरण किया है कब ? जब उन्हें नगर की रक्षा तथा अन्य कार्यों की देख भाल लेने के बाद अवकाश मिला है तब यहाँ भी राजा रामचन्द्र का उनकी रानी के साथ शृंगार वर्णन है । उत्तर राम चरित के श्लोक में पति-पत्नी के अनुराग में छात्रिण के ही बीत जाने का उल्लेख है, यह चित्रण लोक-सामान्य-रतिभाव की अभिव्यक्ति है जहाँ प्रेम की बातों में रात ही समाप्त हो जाती है । यहाँ भी लीला पुरुष राम की रात नहीं बीती है । लीला पुरुष राम की रात यदि होती तो रसिक संप्रदाय के वर्णनों के अनुसार चन्द्रमा और तारे ही अक्सर हो जाते और रात बीतती ही न । इसी प्रकार जानकी हरण के श्लोक में भी लोक सामान्य शृंगार का ही चित्रण है, उस अलौकिक शृंगार का नहीं जिसके लिए रसिक संप्रदाय के भक्त तरसा करते हैं ।

डॉ० भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव ने भी ऐसे ही विचार राम साहित्य में रसिक परंपरा की सौज करते समय प्रकट किये हैं :--

"प्रसन्न राघव" महामहोपाध्याय षडायर मिश्र उपनाम जयदेव कवि-विरचित यह नाटक सात अंकों में पूरा हुआ है । अनुमानतः इसकी रचना १२वीं या १३वीं शताब्दी में हुई होगी । इसके दूसरे अंक में राम और सीता का बंढिकायतन में मिलन तथा पूर्वानुराग का चित्रण बहुत ही मनोहारी शैली में हुआ है । + + + पूरा का पूरा दूसरा अंक राम-सीता के परस्पर आकर्षण, उत्कंठा, प्रीति एवं संभोगेच्छा के भाव से परिपूर्ण है । इसप्रकार भवभूति के "उत्तर रामचरित" में राम का सीता के विरह में तड़पना तथा

"महावीर चरित" में सीताराम का पूर्वानुराग इस सम्बन्ध में लक्ष्य करने की वस्तु है^१।"

ऐसे निदर्शनों के प्रस्तुत करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि संस्कृत साहित्य में शृंगार रस को रसराज माना गया है । प्रत्येक नाटक^{या} काव्य में नायक और नायिका की योजना तथा उनके आश्रय आलंबन से शृंगार रस की अभिव्यक्ति संस्कृत कवियों की एक परिपाटी रही है । 'प्रसन्न राघव', "उत्तर रामचरित" अथवा "महावीर चरित" में भी राम कवियोंके लिए धीरोदास नायक के रूप में ही अभीष्ट हैं और सीता का वर्णन उनकी नायिका के रूप में उन कवियों ने किया है । लोक-सामान्य -शृंगार के अतिरिक्त उसे और कुछ नहीं कहा जा सकता ।

इस प्रकार तो रामकथा के साहित्य में जहाँ-जहाँ शृंगार हो जहाँ-जहाँ रसिक संप्रदाय के साहित्य की बुनियाद खोजना हास्यास्पद है ।

हाँ, एक बात अवश्य बहुत कुछ ठीक जंचती है - वह "हनुमन्नाटक" का राम रसिकीपासकों का परम प्रिय ग्रंथ होना जैसा पं० भुवनेश्वर मिश्र माधव ने अपने उपर्युक्त ग्रंथ में दिखाया है^२। "हनुमन्नाटक" का रचयिता हनुमान कवि को बताया जाता है । किंवदंती के अनुसार महा-वीर हनुमान जी ही इसके रचयिता हैं । जैसे मूल ग्रंथ के दो संस्करण उपलब्ध हैं और रचयिता के दिग्गज में ठीक कुछ कहा नहीं जा सकता है । पर हाँ, यह अवश्य है कि इसमें राम-सीता के उदात्त शृंगार का वर्णन हुआ है और उस वर्णन शैली तथा भाव में राम-रसिक-संप्रदाय की कुछ छाप अवश्य है । हो सकता है इस अस्तव्यस्त नाटक प्रस्तर का उद्धार करते समय किसी राम-रसिक भक्त कवि ने अपनी रचना कर इसका परिवर्द्धन किया हो और उसमें इस प्रकार का शृंगार वर्णन प्रस्तुत कर दिया हो ।

पर इन वर्णनों तथा इन ग्रंथों का निदर्शन प्रस्तुत करके राम रसिक-संप्रदाय के साहित्य को इतना पीछे नहीं खींचा जा सकता । उसकी

१- रामभक्ति साहित्य में ममुर उपासना, पृ० १६८-१६९ ।

२- वही, पृ० १६६-१६७ । .

यथार्थ रचना १९वीं-२०वीं विक्रम शताब्दी से ही आरम्भ हुई इसमें दो मत नहीं होने चाहिए ।

इन ग्रंथों के अतिरिक्त कल्याण मासिक पत्रिका (भक्त चरितांक) आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का "हिन्दी साहित्य", पं० राम-बहोरी शुक्ल का "हिन्दी साहित्य उद्भव और विकास", डा० लक्ष्मीसागर वाष्णीय का "आधुनिक हिन्दी साहित्य" प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के लिये सामग्री प्रदान करते हैं ।

प्रस्तुत अध्ययन

तुलसीदासोत्तर काल में लिखे गये राम साहित्य का अध्ययन, उसकी प्रवृत्तियों का परिचय एवं उसकी महिमा का मूल्यांकन हमारे इस शोध प्रबन्ध का विषय है । तुलसीदास के समकालीन महाकवि केशवदास से लेकर के २०वीं शताब्दी के हरिदयाल सिंह "हरिनाथ" के "रावण महाकाव्य" तक एवं अग्रदास की "ध्यानमंजरी" से लेकर रामबृक्ष "बेनीपुरी" की "सीता की मां" तक हमारे इस (प्रबन्ध) शोध का विषय अभिव्याप्त है । हिन्दी राम काव्य के साहित्य पर इतना विस्तृत विश्लेषण जो अपनी सीमा में हिन्दी साहित्य के भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल को आत्मसात् करता है पहली बार किया जा रहा है ।

मेरा यह प्रबन्ध ^{अथ} नव अध्यायों में विभक्त है । प्रथम पाँच अध्यायों में भक्तिकाल से लेकर आधुनिक काल तक प्रस्तुत किए गए राम-साहित्य की रचनाओं का अध्ययन है । छठे अध्याय में रामचरित के प्रति-नायकों के प्रति सहानुभूति की नूतन प्रवृत्ति के उदय पर दृष्टिपात किया गया है । सातवें अध्याय में तुलसीदास के परवर्ती राम साहित्य में राम भक्ति का और आठवें अध्याय में तुलसीदास के परवर्ती राम साहित्य में कला का निदर्शन प्रस्तुत किया गया है । उपसंहार के रूप में राम साहित्य के भविष्य का आकलन है । इस प्रबन्ध में इतनी अवधि के भीतर ब्रजभाषा, कुदेससंस्कृति, अवधी और लड़ी बोली हिन्दी में जो राम साहित्य लिखा गया है उन्हीं रचनाओं की चर्चा इस प्रबन्ध में आयी है । आज की लोक भाषाओं-

मैथिली, भोजपुरी, बलवाड़ी, अवधी आदि में जो राम साहित्य लिखा गया है उसकी बर्षा इस प्रबन्ध में नहीं की गयी है ।

राम कथा इस राष्ट्र के विशेषतः उत्तर भारत के लोकजीवन का एक अंग है । हिन्दी जिस क्षेत्र की भाषा है वहाँ के जीवन में राम का चरित्र इतना रम गया है कि बिना राम को अपनी वाणी पर उतारे इस लोक-जीवन का कवि गा नहीं सकता । यही कारण है कि आज के मधुतीदार, नारी आन्दोलन, युद्ध और शान्ति की समायामों का समावेश भी आधुनिक काल के राम कथा के साहित्य में हो गया है । इन सब विषयों पर पहली बार इस प्रबन्ध में विवेक प्रस्तुत किया गया है । भविष्य में रामचरित के सन्बन्ध में कवियों की कल्पना नितान्त अकल्पित मोड़ लेगी । यह क्रांति दृष्टि सर्वाधिक आधुनिक काल में है । इसलिए आधुनिक काल के राम साहित्य पर विस्तार से विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है ।

- - -

दूसरा अध्याय

तुलसी - पूर्व का राम साहित्य और तुलसीदास

संस्कृत पालि, प्राकृत, अपभ्रंश से लेकर आधुनिक भारतीय भाषाओं तक रामकथा के इतने रूप पाये जाते हैं कि निश्चय ही नहीं हो पाता कि वास्तव में रामकथा का मूल या प्राचीन रूप क्या है ? वाल्मीकि के आदि-काव्य के आदि सर्ग में रामकथा की जो संक्षिप्त कहानी दी हुई है वह उसकी ऐतिहासिकता की ओर असंदिग्ध संकेत करती है, जो इतिहास पीछे से जन-श्रुति बन गया है -

बहवो दुर्लभारचन मे त्वया कीर्तिता गुणाः ।

मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्मुक्तः श्रयतेऽनरः ॥

इंक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः ।

नियतात्मा महावीर्यो बुद्धिमान् धृतिमान् वशी^१ ।

अतएव यह लगता है कि राम एक ऐतिहासिक पुरुष थे और उनके लोक दुर्लभ गुणों ने तथा उनके विराट व्यक्तित्व ने लोक की इतना आकर्षित किया कि राम की कथा में स्थान भेद तथा युग भेद से अन्तर पड़ रहा है । जैसे कवियों की कल्पना ने तो उसी पर्याप्त परिवर्तन अपनी सुविधा के अनुसार किया ही होगा । बौद्ध तथा जैन पुराण ग्रंथों तथा विदेशी साहित्यों में भी रामकथा में जो अवान्तर भेद हैं उनमें राम की ऐतिहासिकता के कारण ही एक मूलभूत स्मानता है, वह मौलिक स्मानता सीताहरण और रावण-वध की है । राम की ऐतिहासिकता स्वीकार करते हुए डा० कामिल बुल्के अपनी राम कथा में लिखते हैं --

"अतः रामकथा के दो अथवा तीन स्वतंत्र भागों की कल्पना का कहीं भी समीचीन आधार नहीं मिलता । इस तरह रामकथा-विषयक आख्यान काव्य का एक ही मूल ज्ञात रह जाता है अर्थात् एक ऐतिहासिक घटना । उस प्राचीन आख्यान काव्य के आधार पर वाल्मीकि ने रामायण की रचना की

है ।"

आदिकाल के प्रथम सर्ग से, जिसे मूल रामायण भी कहते हैं, यह सिद्ध है कि वाल्मीकि द्वारा आदि काव्य रामायण लिखे जाने के पूर्व राम-कथा पर कोई छोटा-मोटा लोक काव्य अवश्य प्रचलित था, वही लोक काव्य वाल्मीकि के रामायण का आधार बना ।

कालिदास ने रघुवंश में जो भूमिका प्रस्तुत की है उससे पता चलता है कि वाल्मीकि और कालिदास के बीच में अनेक कवियों ने राम की कहानी को लेकर यद्यपि उन सब का पता आज नहीं है और कालिदास ने उन्हीं रचनाओं को "रघुवंश" का आधार बनाया है ---

अथवा कृतवाग्द्वारे वीरिभन्वूर्वसूरिभः ।

मणौ बज्र स्मृत्कीर्णं सूत्रस्यवास्ति मे गतिः ॥

रघुवंश १-४ ।

कालिदास के युग तक राम भगवान के दशतार के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हुए थे यद्यपि इसकी कल्पना चल चुकी थी और स्माज के विराट मानव के रूप में वे कवियों को बार बार मोह रहे थे ।

कालिदास के पहले भास ने रामकथा पर दो नाटक लिखे हैं- १- प्रक्षिप्ता नाटक - २- अभिषेक नाटक । पहले नाटक में राम के बनवास से लेकर रावण पर राम की विजय तथा जन-स्थान के आश्रय में भरत से भेंट और वहीं राम के राज्याभिषेक का वर्णन है, फिर बाद में राम पुष्पक विमान से अयोध्या लौटते हैं । नाटक में कुल सात अंक हैं । दूसरे नाटक में बालि-वध से लेकर कथा राम-अभिषेक तक वर्णन की गयी है । इस नाटक में ६ अंक हैं । आदि कवि के रामायण को आलोचक समय - समय पर परि-वर्द्धित कृति मानते हैं । ऐतिहासिक दृष्टि से कालिदास और भास रामकथा के कृतिकार के रूप में संस्कृत साहित्य में हमारे सामने आते हैं । कालिदास का समय गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग ४०० ई० के आस पास है । भास का समय कालिदास के पूर्व है । कालिदास ने अपने "मालविकाग्निमित्र" में स्वयं इसका उल्लेख किया है ।

भास का समय तीसरी शताब्दी आलोचकों को स्वीकार है ।

ऐसा मालूम पड़ता है लोक-रुचि में राम चरित की प्रियता बढ़ रही थी । शिवभक्ति के स्थान पर राम-भक्ति का उदय हो रहा था । भक्ति विषय के चरित कवियों के काव्य के विषय थे । संक्षिप्त में शिव-चरित को लेकर लिखे गये काव्यों के साथ साथ रामचरित के काव्यों पर भी रचना हुई । कालिदास ने शिवचरित और रामचरित पर दोनों में काव्य लिख कर लोक की द्विधा रुचि का संकेत किया है ।

कालिदास के बाद संस्कृत में रामचरित को लेकर कई महाकाव्यों की रचना हुई उनके नाम ये हैं -

१- भक्ति काव्य अथवा रावण बध, समय-५००-६५० ई० के बीच, इसमें २३ सर्ग हैं । वाल्मीकि रामायण के पहले छः काण्डों की कथाओं का वर्णन इसमें है ।

२- जानकी हरण - ८०० ई० के लगभग । इसके प्रणीता कुमारदास हैं । इसमें कुल २५ सर्ग हैं । यह कालिदास के "रघुवंश" के टक्कर की रचना है । वाल्मीकि रामायण के पहले छः काण्ड की कथा का वर्णन है ।

३- रामचरित- नवीं शताब्दी ई०पू० । इसके लेखक अभिनंद हैं । ये गौड़ राज्य के पाल वंश के राजा के आश्रित ह थे । इस कथा का आरम्भ किष्किंधा कांड की कथा से होता है और अंत लंका काण्ड की कथा से । इसमें कुल ३६ सर्ग हैं ।

४- और ५ रामायण मंजरी और दशावतार चरित - इसके लेखक कश्मीर निवासी महाकवि शोमेन्द्र हैं । शोमेन्द्र का समय ११वीं शती ईसवी है । उन्होंने "वाल्मीकि रामायण" का ५, ३८६ श्लोकों में संक्षेप कर "रामायण मंजरी" नाम से एक नया ग्रंथ लिखा । इनका दूसरा ग्रंथ "दशावतार चरित" है । इस ग्रंथ में २९४ छंदों में रामकथा का वर्णन है और उस कथा को कवि अपने मौलिक ढंग से वर्णन करता है । कथा का आरम्भ राम के पक्ष में न होकर रावण के पक्ष से होता है । रावण के अत्याचार और सीताहरण के साथ राम का प्रसंग कवि उपस्थित करता है ।

६- "उदार-राघव"-१४वीं शती ई० - इसके लेखक साकल्यभट्ट हैं यह केवल ९ सर्ग तक ही प्राप्त है । इसमें शूर्पणाखा के विरूपीकरण तक की ही कथा आयी है ।

तुलसीदास के पूर्व संस्कृत में लिखे ये ही महत्वपूर्ण काव्य हैं । इनके अतिरिक्त १५वीं शताब्दी में वामन भट्टवाण का लिखा हुआ "रघुनाथ चरित" तथा तुलसीदास के समकालीन चक्र कवि का लिखा हुआ "जानकी परिणय" और अद्वैत कवि का लिखा हुआ "रामलिंगा मृत" भी उल्लेखनीय हैं ।

भास के बाद रामकथा पर कई उत्कृष्ट नाटकों की रचना हुई जिनमें रामकथा की कथावस्तु को कवियों ने बहुत कुछ नाटक के अनुरूप तोड़ा मरोड़ा है । रामकथा के सबसे प्रसिद्ध नाटककार भवभूति ८वीं शती ई० के पूर्वार्ध में हुए । ये कन्नौज दरबार के आश्रित थे । उन्होंने दो नाटक लिखे - "महावीर चरित" और "उत्तर रामचरित" । दोनों में सात - सात अंक हैं । "महावीर चरित" में राम सीता के विवाह से लेकर रावण वध और रामाभिषेक तक की कथा का वर्णन है । उत्तर रामचरित में लोकापवाद के कारण सीता का त्याग और वाल्मीकि आश्रम में उनका पीछा तथा वाल्मीकि द्वारा सीता सम्बन्धी नाटक का अभिनय । उसमें रामाभिषेक के प्रसंग में लवकुश से अपनी हारी हुई सेना का राम द्वारा वाल्मीकि आश्रम में जाकर घटनास्थित का परिचय पाने का प्रसंग है । इसमें सीता का कष्ट-अवस्था का अभिनय देखकर राम मूर्छित होते हैं और वाल्मीकि द्वारा जीवित सीता को पाकर अपने को धन्य मानते हैं ।

८वीं शती ईस्वी में जर्जर हर्षा मायुराज ने "उदार राघव नाटक" की रचना की । इसमें ६ अंक हैं । राम के वनवास से लेकर रावण वध तक की कथा का वर्णन है । "उदार राघव" के बाद रामकथा में दिगुन्नाग का "कुंदमाता" नाटक और मुरारि कवि का "अनर्घराघव" नाटक प्रसिद्ध रचनाएं हैं । "कुंदमाता" की कथा वही है जो भवभूति के उत्तर रामचरित की कथावस्तु है । प्रसन्न राघव की कथावस्तु "महावीर-चरित" की भांति है ।

रामकथा पर १० अंकों का बाल रामायण नाटक की रचना कवि और आचार्य राजशेखर ने किया। राजशेखर का भी समय ९वीं शती ई० है और ये कन्नौज के राजदरबार में थे। नाटक की कथा सीता स्वयंवर से आरम्भ होती है और रावण विजय पर समाप्त होती है।

"महा नाटक" अथवा "हनुमन्नाटक" की रचना १०वीं शताब्दी ईस्वी में हुई और १४वीं ईस्वी शती तक इसमें कोपक मिलाए जाते रहे। इसके दो अलग अलग सम्पादक अथवा पाठ-कर्ता हैं - दामोदर मिश्र और मधुसूदन। दामोदर मिश्र के "हनुमन्नाटक" में १४ अंक हैं। कथा का आरंभ सीता स्वयंवर से लेकर रावण वध पर समाप्त होता है। इस नाटक में राम और सीता के शृंगार का भी वर्णन है। कथा में बहुत परिवर्तन हुआ है।

दक्षिण भारत के शक्ति भद्र ने "आश्चर्य चूण्डामणि" नाटक लिखा। इसका समय निश्चित नहीं। इसमें सात अंक हैं। कथा का आरम्भ शूर्पण्णा के प्रसंग से होता है और अंत सीता की अग्नि परीक्षा से।

प्राकृत में रामकथा सम्बन्धी प्रसिद्ध रचना "रावण वध" अथवा "सेतुबंध" है। इसकी रचना १०वीं ईस्वी के उत्तरार्ध में हुई। यह महा-राष्ट्री प्राकृत में लिखी गयी है। इसका लेखक राजा प्रवरसेन कहा जाता है। यह एक उत्कृष्ट काव्य है। इसके वर्णन का अनुकरण संस्कृत के अनेक रामकथा काव्यकारों ने ^{किया} है।

अपभ्रंश में रामकथा सम्बन्धी प्रसिद्ध रचना स्वयंभु कवि का "पठवरिठ" है।

संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में उक्त रचनाएं प्रमाणिक हैं और सलित साहित्य की सीमा में हैं। इनके अतिरिक्त पुराण शैली, कथा शैली, पार्मिक विद्या, संहिता शैली में अनेक रामकथा सम्बन्धी रचनाएं तुलसीदास के पूर्व हुई थीं जिनमें महाभारत, स्कन्द पुराण के अतिरिक्त अध्यात्म रामायण, योगवशिष्ठ, ज्ञानंद रामायण, अद्भुत रामायण, आदि अनेक विस्तृत रचनाएं हैं। तुलसीदास ने "नाना पुराण निगमागम" कह कर इस ओर संकेत किया है, लेकिन वे काव्य की सीमा में नहीं हैं, न

इनके समय और रचयिता का कोई समय है । तुलसीदास ने राम की भक्ति का जो निरूपण अपने काव्य में किया है उनकी चर्चा संस्कृत के इन ललित साहित्य की रचनाओं में नहीं है उसका बीज पौराणिक एवं इतर रामायणों से उन्होंने लिया है और अवतारवाद की प्रतिष्ठा की है । राम चरित मानस की आधारस्तु में अनेक प्रसंगों के लिए तुलसीदास, संस्कृत की उक्त रचनाओं के आभारी हैं ।

इस प्रकार राम के जीवन में एक व्यापकता ग्रहण की । आरम्भ में सामाजिक, पारिवारिक और राजनीतिक परिवेश में बंधी कहानी क्रमशः भक्ति भावना से अनुप्रेरित होकर अवतारवाद में परिणत हो गई जिसका पूर्ण परिपाक तुलसीदास के "रामचरित मानस" में हुआ । और उसके बाद धीरे धीरे यह कथा दार्शनिक सिद्धान्तों का आधार बनती गई जिसके फल-स्वरूप रामानंदी एवं रसिक संप्रदायों की उपासना का आविर्भाव हुआ ।

तुलसीदास के पहले हिन्दी साहित्य में राम की कथा मौखिक और आंशिक रूप में कुछ कवियों ने लिखी है । अपभ्रंश के स्वयंभू कवि के "पद्मचरित" का उल्लेख ऊपर किया गया है । १६वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में ईश्वरदास ने अयोध्याकाण्ड की कथावस्तु का "भरत भिलाप" नाम से दोहा बीपाद्यों में वर्णन किया है । इसी भरत को दास्य भक्ति का आदर्श चित्रित किया गया है । "राम जन्म" तथा "बंगद पैज" भी उनकी रचनाएं हैं । सूरसागर में भी रामकथा पर पदों की रचना सूरदास ने की है । काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित और श्री नंददुलारे बाजपेयी के ^{दोहा बीपाद्यों} संपादकत्व में सूरसागर के प्रथम खण्ड के नवम-स्कन्ध में रामकथा पर १६७ पदों का संग्रह है ।

सम्भवतः और रचनाएं भी तुलसीदास के पूर्ववर्ती कवियों ने रामचरित पर की होंगी लेकिन तुलसीदास के "रामचरित मानस" के आविर्भाव ने उन सब रचनाओं को जहाँ का तहाँ रहने दिया । "रामचरित मानस" के सम्मुख वे लोक में प्रसार न पा सकीं । आदि कवि वात्मीकि के रामायण काल के बाद दूसरी बार राम की कहानी की विराट् प्राण-

प्रतिष्ठा लोक जीवन में तुलसी की वाणी के माध्यम से "रामचरित मानस" में ही हुई। तुलसीदास की इस कृति का जितना प्रचार-प्रसार और आदर अनुगमन भारतीय लोक जीवन में हुआ, उतना अब तक "वाल्मीकि रामायण" "श्रीमद्भागवत", "भगवद्गीता" और "दुर्गा सप्तशती" का ही हुआ था। "रामचरितमानस" दूसरे शब्दों में राम का वाणी अवतार है। तुलसीदास के युग में भारतीय समाज और लोक जीवन जितना संतप्त था उसकी तुलना में "रामचरित मानस" का पारायण उनके लिए साक्षात् राम के रूप में रक्षक बन गया। इस विराट् काव्य ने भारतीय लोक जीवन को अपने धर्म से, अपने राष्ट्र से, अपने आदर्श और अपनी मूलभूत सत्ताओं से डिगने न दिया। ^{लोक की वाणी का} जायार यही "राम चरित मानस" था।

- - -

तीसरा अध्याय

तुलसीदास के अनन्तर का राम - काव्य का मध्ययुग

(१) दास्य भक्ति-प्रमुख

रामचरित मानस की लोकप्रियता ने राम साहित्य की रचना का आन्दोलन सा सड़ा कर दिया । लेकिन इस लोकप्रियता और इस आन्दोलन के आविर्भाव में रामचरित मानस की रचना के अनन्तर १ शताब्दी का समय लगा । "मानस" की रचना का आरम्भ संवत् १६३१ वि० में हुआ । और संभवतः १८वीं विक्रम शताब्दी के उत्तरार्द्ध से इस आन्दोलन ने जोर पकड़ा । आन्दोलन में जैसा कि होता है, प्रचार-प्रसार की ओर जितना ध्यान रहता है उतना कर्तव्य और कर्ता को महत्त्व नहीं दिया जाता । अतः इस अवधि के बाद ऐसी रचनाएं रामकथा के सम्बन्ध में हुई हैं जिनमें कर्ताओं के नाम अज्ञात हैं इसके पूर्व और तुलसीदास के ठीक बाद कवियों ने जिनमें प्रसिद्ध आचार्य केशवदास भी हैं रामकथा को लेकर प्रांजल साहित्य लिखने का स्तुत्य प्रयास किया है । किन्तु एक शताब्दी के अनन्तर अज्ञातनाम रचनाकारों ने राम साहित्य के आन्दोलन का रूप सड़ा दिया । इस आन्दोलन के मुख्य दो रूप थे ।

१- रामचरित मानस के बीच-बीच में रामकथा सम्बन्धी ऐसे प्रसंगों को, जो मानस में नहीं हैं, दोहा चौपाई में लिखकर दीपक के रूप में मिलाना । अथवा बिना दीपक का उल्लेख किये ही "रामचरितमानस" में ऐसी रचनाओं को सम्मिलित कर देना । "रामचरित मानस" का यह परिवर्द्धण बड़ी सतर्कता के साथ हुआ है ।

संभवतः आन्दोलन के इस रूप ने पहले जन्म लिया । उसके बाद आन्दोलन का दूसरा रूप शुरू हुआ ।

२- तुलसीदास के नाम पर अथवा अज्ञात रूप में ही रचनाएं लिखकर उनकी प्रसिद्धि करना और इस प्रकार भगवद् भक्ति का पुण्य अर्जित करना ।

दोनों आन्दोलनों का आन्तरिक रूप एक ही है तुलसीदास के नाम पर रचना और उसकी प्रसिद्धि का प्रयास करना । और रामभक्ति के पुण्य का भागी बनना । रामभक्ति के पुण्य के अर्जन-अर्थ ही कोई रचनाकार अपना नाम

रचना के साथ प्रकट नहीं करता, राम कथा के जिन प्रसंगों की रचना दोहा-चौपाई में हुई उन्हें तो सीधे "रामचरित मानस" में मिला दिया गया, और ऐसी रचनाएं जो किसी विशेष कथा-प्रसंग पर नहीं की गयीं, सामान्यतः राम का गुणगान थीं। उनमें अलग-अलग छंदों का प्रयोग किया गया और ऐसी रचनाएं तुलसीदास के नाम पर प्रसिद्ध की गयीं। इन सभी रचनाओं में जो प्रकाशित की गयीं वही आज हमारे सामने हैं, अनेक रचनाएं जो अप्रकाशित ही रह गयीं, उनसे हम अपरिचित हैं। अनेक खोज विवरणों में उल्लिखित हैं, किन्तु उनमें कर्ता का नाम अज्ञात है। जो खोज रिपोर्टों में उल्लिखित नहीं हुई हैं धीरे-धीरे दीर्घकों की भेंट हो जायंगी, वे केवल आन्दोलन के लिए ही कृतकर्म होकर समाप्त हो गयीं, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए।

तुलसीदास के नाम पर रचित ग्रंथ

"रामचरित मानस" के कोपकों की तुलना में ऐसी रचनाओं की संख्या कम है, सुविधा की दृष्टि से पहले इन्हीं पर विचार किया जाता है। तुलसीदास के नाम पर निम्नलिखित रचनाएं प्रसिद्ध तथा प्रकाशित हैं--

- १- जानकी विजय तथा स्वर्गारोहण--बैंकटेश्वर स्टीम प्रेस, बंबई से प्रकाशित।
- २- मुक्तावली रामायण-- मुरादाबाद से प्रकाशित।
- ३- रामायण छन्दावली -- नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित।
- ४- सगुन प्रबन्ध --
- ५- कुंडलिया रामायण -- नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित।
- ६- छप्पय रामायण -- इस पुस्तक के कई संस्करण उपलब्ध हैं --

सरस्वती प्रकाशन बनारस से प्रकाशित (नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित) + सौधि पुस्तकालय गोरखपुर से प्रकाशित

जानकी विजय- में लंका विजय के बाद श्वेत द्वीप निवासी एक दूसरे हजार मुख वाले रावण के बध की तथा राम चन्द्र के स्वर्गारोहण की कथा है। जिस प्रकार दुर्गा सप्तशती में देवी द्वारा असुरों का बध किया गया है, उसी कथा का

अनुकरण प्रस्तुत काव्य में है । शाक्तों के क्षेत्र में रामकथा और रामचरित के प्रवेश का यह प्रयास रामभक्ति के जान्बोलेन का ठेठ रूप है । इस पुस्तक की भाषा इसे बिल्कुल ही तुलसीदास से अलग करती है । नीचे के उदाहरण से ग्रंथ के उद्देश्य और शैली का पता चलेगा ---

कह तब सिया और युगपानी ।
नाथ मुनिन जो बिनय बखानी ॥
किये विरोधन खल रजनीशा ।
हना प्रबल रावण दश शीशा ॥
भाखल रहित सकल संसारा ।
मिट्यो महा महिमार अपारा ॥
अबहि न प्रभु कछु कारज कीन्हा ।
बधि दश शीश कौन यश लीन्हा ॥
सहस शीश कर दूसर रावण ।
प्रबल महाभट भूरि भयावन ॥
कीन्ह ताहि स्मर संसारा ।
तौ प्रभु कौन हरा महि भारा^१ ॥

राम के प्रति सीता की यह उक्ति है । उस रावण का वध करने के लिए सीता के साथ राम सेना सजा कर श्वेत द्वीप पहुँचते हैं । धनवीर युद्ध प्रारंभ होता है पर राम-विजय नहीं पाते और सीता की ओर कातर होकर देखते हैं -

भयठ स्मर सकैत अति बलहु न कछु बिसाय ।
जनक सुता दिशि देखि प्रभु कहत भये रघुराय ॥
परम शक्ति अतुलित बल माया ।
तब प्रभाव निगमागम गाया ॥

१- जानकी विजय (हेमराज श्रीकृष्ण दास बंबई से प्रकाशित) पृ० १०,

सहजै तुम निज भृकुटि विलासा ।
 त्रिभुवन साजि पोषि पुनि नाशा ॥
 धरि यह सौम्य स्वरूप सुहवा ॥
 यहि विधि अब यह सल बल मारा ।
 कीजै अब पाकी संहारा^१ ॥

अंत में सीता की शक्ति सेना प्रकट होती है, जैसा कि दुर्गा सप्तशती में रक्तबीज के मुद्ग में दुर्गा के अनेक रूप देवी की शक्ति के रूप में आविर्भूत हुए थे । रावण मारा जाता है और सीता की स्तुति होती है । दोहा, चौपाई, हरगीतिका, छंद का प्रयोग हुआ है । प्रस्तुत कथानक में सीधे-सीधे रामकथा की शाक्त मान्यता की सीमा में घसीटने का प्रयास है । इसी के साथ स्वर्गारोहण काव्य है जिसकी कथा वात्मीकि रामायण उत्तर-काण्ड से ली गयी है । राम के स्वर्ग प्रयाण की कथा "जानकी विजय" शैली में ही कही गयी है । दोनों ग्रंथों के अंत में तुलसीदास का नाम आता है ----

तुलसीदास सीता-विजय, पढ़े जो कौह बितलाय ।
 पावहिं परम विश्राम सिय रघुबीर कीरति अति नई ।
 यह जानि तुलसीदास आश विहाय मन संशय गई ।

कृतियों के अन्त में तुलसीदास का नाम देने का अभिप्राय इनके प्रचार की लालसा ही है ।

मुक्तावली रामायण-- किसी संत संप्रदाय वाले की रचना है । इसमें योग की चर्चा है और निर्गुण ब्रह्म की महिमा गायी है । निर्गुण ब्रह्म की ही राम के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है ।

रामायण छंदावली-- इसमें सात काण्ड के क्रम से संक्षेप में राम की कथा गायी गयी है । इसमें दोहा, चामर, सुंदरी, हरिगीतिका आदि छंदों का प्रयोग हुआ है । इसमें कहीं कहीं कवि ने तुलसीदास की पदावली रखकर तुलसीदास

१- जानकी विजय(लेमराज श्रीकृष्णदास बंबई से प्रकाशित)पृ० २६-२७
 सं० १९८८ ।

के कृतित्व से अभिन्न करने का प्रयत्न किया है । लेकिन ऐसे कुछ प्रमाण इस ग्रंथ से मिल जाते हैं जिससे हम इसे तुलसीदास की कृति न मानने के लिए ही बाध्य होते हैं । तुलसीदास ने परशुराम और लक्ष्मण का संवाद जनकपुर की धनुषायज्ञ की सभा में ही करवाया है । यह बहुत ही प्रसिद्ध बात है । वाल्मीकि रामायण में इसके विपरीत परशुराम राम के विवाह कर चुकने के बाद सीता आदि के साथ अयोध्या लौटते समय रास्ते में मिलते हैं । इस छंदावली में भी वाल्मीकि रामायण के भांति ही परशुराम के आगमन का वर्णन है । कवि कहता है:-

व्याहि चले नृप चारि सहोदर,
मारग बीच मिले फरसाधर ।
चापहिं सौंपि भये तपसीबर,
राठ विवाहि जाइ अपने घर ।

तुलसीदास इस प्रकार छंदावली में "रामचरित मानस" के विपरीत कथा प्रसंग का वर्णन न करते । "छंदावली" में एक और उद्धरण है--

दसकंधर घटकर्ण अघमार घर दुख होइ ।
गयी गगन जो देह धरि कहि सुरपति सो बौइ ।

मुझे "रामचरित मानस" तथा तुलसीदास की दूसरी कृतियों में कुंभकर्ण के लिए "घटकर्ण" का प्रयोग नहीं मिला है । "घटकर्ण" शब्द का यह प्रयोग रींवां नरेश विश्वनाथ सिंह के "आनंद रघुनंदन नाटक" में है । यह छंदावली किसी कवि के द्वारा आनंद रघुनंदन नाटक के समकाल या बाद में लिखी गयी । ऐसा प्रतीत होता है ।

सगुन प्रबन्ध: इसमें सात सर्ग और ४९ सप्तकों में दोहों में राम की कथा कही गयी है । इन दोहों द्वारा प्रश्न की रीति से कार्य की सिद्धि आदि का सगुन विचार करने की पद्धति का विवरण भी है । इसे राम कथा के आधार पर ज्योतिष तथा तांत्रिक विषय की रचना माना जा सकता है । इसकी रचना की पूर प्रेरणा तुलसीदास के रामशलाका प्रश्न से ली गयी है ।

कुंडलिया रामायण और छप्पय रामायण बहुत कुछ तुलसीदास की कृतियों के साथ घुल मिल गये हैं । कई इतिहास लेखकों ने तुलसीदास की प्रसिद्ध १२ कृतियों के साथ इनका भी उल्लेख किया है । तुलसीदास की कृतियों के प्रसिद्ध टीकाकार

वैजनाथ कुम्भी प्रसिद्ध रामभक्त और रसिक संप्रदाय के साधक थे । ये बाराबंकी के रहने वाले थे और संवत् १९३५ वि० में विद्यमान थे । तुलसीदास की कृति के रूप में उन्होंने छप्पय रामायण की टीका भी की है जो नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित है, रचना इस ढंग की है कि तुलसीदास के "विचारों और भावों से मेल खा जाती है । फिर भी तुलसीदास के "कवितावली" में आये छप्पयों तथा "छप्पय रामायण" के छप्पयों की शैली में पर्याप्त भेद है । इसकी अन्य प्रतियों में ३१ छप्पय हैं किन्तु वैजनाथ कुम्भी की टीका की प्रति में ४६ छप्पय हैं । प्रत्येक छप्पय के अंत में यह टेर है -

"कृपा करहु श्री रामचंद्र मम हरहु शोक सन्तापना" ।

इसका दूसरा नाम "तुलसी प्रकार रामायण" भी है । इसका आदि का छंद है --

श्री गुरु चरण सरोज बंदि गणनाथ मनावीं
जेहि प्रकार सुभ होय राम सोइ बिनय सुनावीं
आरत मज्जन रामनाथ मुनि साधन गाई ।
सुमिरत गाढे नाथ होत सब ठौर सहाई ।
श्रीपति रघुपति अवधपति करहु नाम सो जायना ।
कृपा करहु श्री रामचंद्र मम हरहु शोक सन्तापना^१ ।

अंतिम छंद है -

रामचरित अवगाह सिंधु कोइ पार न पावा ।
शेष शारदा निगम नेति कहि निज मुख गावा ।
शंभु उमासन भरद्वाज सौं, यादवत्वय मुनि ।
काग भुशुंठि सौं गरुड़ मानसिक कहि तुलसीगुनि ।
कहै सुनि रति राम पद एक राज मति आपना ।
कृपा करहु श्री रामचंद्र मम हरहु शोक सन्तापना^२ ।

१- छप्पय रामायण-(नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित)छंद १ ।

२- वही, छं० ३१ ।

इस छंद की दो पंक्तियाँ--

शंभु उमासन भरजाज को याज्ञवल्क्य मुनि ।

कागभृशुण्डि सों गरुड़ मानसिक कहि तुलसी गुनि

सीधे रामचरित मानस की ओर संकेत करती हैं । "मानसिक कहि तुलसी गुनि" पद में रचनाकार तुलसी के नाम पर ही इसकी प्रसिद्धि करता है। रामचरितमानस के आधार पर ही छप्पयों में रामकथा की रूपरेखा जैसी दी हुई है, मुख्य घटनाओं का निर्देश करता हुआ रचनाकार आगे बढ़ता गया है। सुन्दर काण्ड की कथा का यह परिचय देखिए---

बरणि रामगुण करि प्रणाम बोले हनुमाना ।

हाँ अनुचर तब नाथ मातु में मुंदरि जाना ।

निकट बोलि सुनि अमिय बचन पूछी कुसलाता ।

कहेउ कुसल दोउ बंधु शोच कीजै जनु माता ।

कपि मुख राम सदेश सुनि कहे सीता बिरहायना,
कृपा करहु श्री रामचंद्र मम हरहु शोक सन्तापना^१ ।

सियप्रबोधि है तब निदेश सु स्मरि कुमारा,

गये बाग फल ह्याय तोरि तस्त रक्षाकुमारा ।

सुबन बये सुनि बिसहुबाहु धननाद पठाये ।

लंकदहन हित कोश तासु कर आपु बंधाये ।

दनुब बांधि पटकाय दियो तूम देखि की शापना ।

कृपा करहु श्री रामचंद्र मम हरहु शोक सन्तापना^२ ।

इन छप्पयों में हलधर कवि के लिखे सुदामा चरित के छप्पयों की शैली का अनुकरण जैसा है । वह कृष्ण काव्य था, यह राम काव्य है । हलधर के सुदामा चरित की रचना संभवतः संवत् १८०० के पास हुई उसके बाद

१- छप्पय रामायण (न० अज्ञीर प्रेम लखनऊ से प्रकाशित) छंद १३ ।

२- वही, छंद १४ ।

ही इस छप्पय रामायण की रचना होनी चाहिए । "सुदामा चरित" के इस छप्पय से "छप्पय रामायण" के छप्पयों को मिलाना चाहिए--

हो नवीन नीरद शरीर । शिर का कपच्छ घर
मोर पच्छ शोभा स्मैत मुरली विचित्र कर ।
दर्ई दीन को महहरख जी देस देस को
भक्ति सुषा को हमहिं प्यास नहिं आस जोस को
अब सचिठ पहिचानेठ महाराज औठर ठरन
भजु रे मूढ मन हरधरा कृष्ण चरन संकट हरन ।३६९।

अज्ञात कवियों की रचनाएं

रामकथा के अंगों पर अज्ञात कवियों की कुछ रचनाएं लोख विवरणों में मिली हैं, जो प्रायः किसी कथा प्रसंग पर न होकर या तो वर्णनात्मक है या सिद्धि साधना से संबंध रखती हैं । पुस्तकों के नाम ये हैं -

- (१) राम जन्म बघाई
- (२) राम जन्मोत्सव
- (३) राम सवारी रहस्य
- (४) हनुमान जी का कवच^१

उनके नाम से ही उनका विषय स्पष्ट है । पहली तीनों पुस्तकें रामजन्म तथा उनके सवारी के वर्णन और मंगल गायन हैं । चौथी पुस्तक तांत्रिक साधना से सम्बन्ध रखती है ।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में जो पाण्डुलिपियां सुरक्षित हैं उनमें भी अज्ञात कवियों की रामसाहित्य की रचनाएं हैं । "पाण्डुलिपियां"

१- लोख विवरणों का १४वां त्रैवार्षिक विवरण (काशी नागरी प्रचारिणी सभा) पृ० ६६७-६६९ ।

नाम से उनकी सूची प्रकाशित हो गयी है । इनमें से दो पुस्तकें रामसाहित्य की रचना हैं जिनके लेखक अज्ञात हैं —

१. रामचरित्र^१

२. रामरत्नावली^२

१. रामचरित्र

इसमें पहली पुस्तक "रामचरित्र" किसी जैन कवि की रचना है । इसकी रचना (ढाल) पदों में हुई है । कुल पुस्तक पन्नाकार है और ६३७ पन्ने हैं । भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है । पुस्तक के आरम्भ में ही "श्री जिनाय नमः" लिखा है जैन धर्म में रामकथा की मान्यता रही है उसी के अनुसार राम को तीर्थंकर मानकर इस काव्य की रचना चार अधिकारों में हुई है । ग्रंथ के आरम्भ और अंत में राम और उनके पार्श्वदों की प्रशंसा हुई है । ग्रंथकार किसी केशराज मुनि की आज्ञा से इस काव्य की रचना करता है । केशराज मुनि के समय का पता नहीं है । न तो ग्रंथ में कहीं रचनाकाल का उल्लेख है । वैसे यह काव्य महत्वपूर्ण है । अन्यत्र इतिहास ग्रंथों में इसकी चर्चा भी नहीं जाती । समय के निर्धारण के अभाव में यह निश्चय न होने पर कि यह काव्य तुलसीदास की परवर्ती रचना है या पूर्ववर्ती इसे इस शोध निबंध की आलोचना का विषय नहीं बनाया जा रहा है ।

२. राम रत्नावली

इस ग्रंथ का प्रारम्भ इस दोहे से होता है -

गिरिजा पति इस इस कहे नरतित दै दै ताल ।

पाये परमानंद मय नाथ रकार मकार ॥

तुलसीदास की "राम सतसई" की भांति राम को संबोधित करके भक्ति, दीनता एवं वैराग्य की वाणी दोहों में व्यक्त की गयी है । ग्रंथ बीच में छण्डित मालूम होता है । दोहों का जो क्रम दिया गया है उसके

१- पाण्डुलिपियां- हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, पृ० ४१४ ।

२- वही, पृ० ४१६ ।

अनुसार कुल १०० दोहे होने चाहिए लेकिन दोहों की यथार्थ संख्या जो ग्रंथ में है वह ४० है । १०० की संख्या देने के बाद रामचरित मानस बालकाण्ड का छंद "भये प्रकट कृपाला दीन दयाला-----" उद्धृत किया गया है और उसके नीचे यह दोहा है -

सुनो राम स्वामी बचन चल न चातुरी मोर ।

प्रभु अजहूँ मैं पातकी अंतकाल गति तीर ॥

मूल ग्रंथ में भक्ति और दीनता की वाणी देखिए --

हंसनि के संपत्ति नहीं, नहीं वनज व्यापार ।

अन्नवे हे मोती जुन, देन हार करतार ॥

"राम रत्नावली" के नाम से इन दोहों की रचना किसी अज्ञात कवि ने की है ।

रामचरित मानस में श्लोकों की रचना

अज्ञात लेखकों द्वारा राम साहित्य की सबसे बड़ी रचना "रामचरित मानस" श्लोकों की है । भिन्न भिन्न संस्करणों के श्लोकों के अलग-अलग लेखक हैं, उनके नाम का पता नहीं है । राम कथा की सर्वांगपूर्ण रचने के लिए उन्होंने श्लोकों की रचना की है और अपने विचार से "रामचरित-मानस" की उपयोगिता में वृद्धि की है, क्योंकि उनकी दृष्टि में "रामचरित मानस" भगवान के अवतार की एक कथा है । कथा की कोई कड़ी कहीं अपूरी न रहे, उन्हें इसलिए श्लोकों की रचना करनी पड़ी है । उन्हें तुलसीदास के कथा-शिल्प और काव्य-स्वरूप की कसौटी का कोई भान नहीं था ।

बालकाण्ड से लेकर उत्तरकाण्ड तक श्लोकों की संख्या कम अधिक होती रही है, किन्तु लवकुश काण्ड जो पूरा का पूरा श्लोक ही है, सभी ऐसे संस्करणों में समान रूप से दिया गया है । इस लवकुश काण्ड की कथा वाल्मीकि रामायण और पद्मपुराण दोनों से ली गयी है । प्रायः सभी श्लोक वाल्मीकि रामायण, पद्मपुराण, अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, तथा शिव पुराणों की कथाओं के आधार पर हैं ।

सबसे अधिक दीपक लेमराज श्री कृष्णदास वैकटेश्वर स्टीम प्रेस बम्बई से प्रकाशित रामचरितमानस(रामायण) के संस्करण में हैं जिसके टीकाकार तथा सम्पादक पं० ज्वाला प्रसाद मिश्र हैं ।

लवकुश काण्ड का आरम्भ करते समय रामचरित मानस के उत्तरकाण्ड में प्रस्तुत गरुड़ - भुशुण्डि संवाद से ही पं० ज्वाला प्रसाद मिश्र उसका सम्बन्ध जोड़ते हैं और तुलसीदास की कथावस्तु में उसे मिलाने का प्रयत्न करते हैं:-

सुनि भुशुण्डि के वचन मृदु, देखि रामपद नेह ।

बोलैठ प्रेम-सहित गिरा, गरुड़ बिगत सन्देह ।

+ + +

अब प्रभु मोहि कहहु सुभाई,

जानि पिता मैं करहं ढिठाई ।

यह इतिहास पुनीत कृपाला ।

जिमि मल कीन्ह राम महिपाला ॥

लवकुश काण्ड का नाम कहीं केवल "लवकुश काण्ड" कहीं "रामाश्रमेष लवकुश-काण्ड" और कहीं केवल "रामाश्रमेष" है ।

बालकाण्ड और लंकाकाण्ड के दीपकों का विस्तार प्रायः और काण्डों से अधिक है । बालकाण्ड में प्रासंगिक और अवान्तर कथाएं पूरी की पूरी दीपक में कही जाती हैं और लंकाकाण्ड में रावण के परिवार के सभी प्रमुख वीरों का युद्ध दिखाना अनिवार्य समझकर अहिरावण तथा नारान्तक का युद्ध एवं मेघनाद की सूत्री सुलोचना का सती प्रसंग दीपकों का प्रमुख विषय है ।

पं० ज्वाला प्रसाद द्वारा सटीक संपादित बम्बई का रामचरित मानस (रामायण) का संस्करण दीपकों के कारण क्लेश्वर में काफी विशाल हो गया है । उसके दीपकों की सूची नीचे दी जा रही है । प्रायः दीपकों की सबसे बड़ी संख्या इसी संस्करण में है, अन्य संस्करणों के दीपक इन्हीं दीपकों के अन्तर्भूत हो जाते हैं अतः दीपकों की जानकारी और उनकी सीमा समझने के लिए यह सभी पर्याप्त होंगी:-

बालकाण्ड

- १- रावण का श्वेतद्वीप में मानमर्दन होना ।
- २- बलिराजा, भगवान वामन और बलि से रावण की पराजय ।
- ३- सहस्रबाहु से रावण का हारना ।
- ४- नलकूबर का रावण का शाप देना ।
- ५- ऋषियों का रावण से दण्ड लेना । उनका शाप देना और सीता की उत्पत्ति ।
- ६- धनुष्-चरित्र (मिथिलेश को शिव से धनुष् की प्राप्ति) ।
- ७- राजा दिलीप से रावण का बैर होना ।
- ८- कौशल्या की कथा ।
- ९- चारों भ्राताओं की कुंडली ।
- १०- बाल राम से मदारी के वानर रूप में हनुमान का मिलना ।
- ११- बाल-सीता (वणिक, बधिक, शूकर, सिंह, मगर सन्बन्धी सीताएँ) ।
- १२- गङ्गा उत्पत्ति वर्णन ।
- १३- रावण - बाणासुर का आगमन ।
- १४- दशरथ जी का पत्नी-बाँटना ।
- १५- कन्यादान का महा संकल्प ।
- १६- राम क्लेश ।

अयोध्या काण्ड

- १७- राम सीता के विविध विलास ।
- १८- विश्वावसु का गान करना, नारद आगमन और ब्रह्मा जी की विनती ।
- १९- राम रक्षा सन्बन्धी प्रार्थना ।
- २०- बत्कल पहनना ।
- २१- श्रवणकुमार की कथा ।
- २२- वशिष्ठ द्वारा १३ राजाओं का इतिहास ।

अरण्य काण्ड

- २३- ब्रह्मा जी का इंद्र द्वारा सीता को पायस भोजन कराना ।
 २४- जानकी का पूर्व जन्म ।

किष्किन्ध्या काण्ड

- २५- बालि और सुग्रीव के जन्म की कथा ।
 २६- बालि का शाप चरित्र ।
 २७- साल वृक्ष की उत्पत्ति ।
 २८- सुग्रीव द्वारा हनुमान को बानरों को बुलाने के लिए भेजना ।
 २९- भूगोल वर्णन ।
 ३०- बानरों का अपनी अपनी उड़ान शक्ति का वर्णन करना ।

सुन्दर काण्ड

- ३१- मैनाक और हनुमान का संवाद ।
 ३२- लंकापुरी की शोभा का वर्णन ।
 ३३- हनुमान का जानकी की लोज में विनित्त होना ।
 ३४- हनुमान का लंका दहन करना ।
 ३५- जानकी का विलाप ।
 ३६- जानकी की व्यवस्था का वर्णन ।
 ३७- रावण की सभा में विचार ।

~~३८~~

लंका काण्ड

- ३८- गौवर्धन की कथा ।
 ३९- शुक-सारण का रावण के आगे बानरों की संख्या का वर्णन करना ।
 ४०- रावण द्वारा जानकी को माया रचित शिर दिखाना ।
 ४१- लक्ष्मण का मूर्छा से उठना, यमुनादि का मरण ।
 ४२- मेघनाद का माया की सीता का वध करना ।
 ४३- मेघनाद की शक्ति और सुलोचना मिलने की कथा ।

- ४४- सुलोचना के सती होने की कथा ।
 ४५- अहिरावण की कथा ।
 ४६- अहिरावण के जन्म की कथा ।
 ४७- अहिरावण को राम-लक्ष्मण को हर ले जाना ।
 ४८- अहिरावण वध ।
 ४९- नारान्तक की कथा, उसका युद्ध और वध ।
 ५०- नारान्तक की स्त्री बिन्दुमती का सती होना ।

उत्तर काण्ड

- ५१- विभीषण का रत्नमाला लेकर जानकी के गले में डालना ।

लवकुश काण्ड

- ५२- (रामारक्ष्वेध कथा) ।

अन्य प्रविष्ट संस्करणों में श्लोकों की संख्या प्रायः इसकी आधी है । पं० ज्वाला प्रसाद जी अपने संपादित संस्करण को सर्वांग पूर्ण करने के लिये नये नये श्लोकों की खोज की है ।

लवकुश काण्ड प्रायः उत्तर काण्ड के बाद ही रखा गया है । पर किसी किसी संस्करण में उत्तरकाण्ड के बीच ही उसे भी श्लोक रूप में डाल दिया गया है, इस तरह से रखने में रचनाकार का दृष्टिकोण तुलसीदास के "रामचरित मानस" की सीमा का उल्लंघन न करने का है, गुत्तू प्रसाद केदारनाथ बुक्सलर, कच्चीड़ी गली, बनारस के यहाँ से प्रकाशित "रामचरित मानस" (रामायण) में लवकुश काण्ड को अलग न मानकर उत्तर काण्ड के भीतर ही श्लोक के रूप में डाल दिया है । लवकुश काण्ड और रामारक्ष्वेध की कथा समाप्त होने के बाद तक तुलसीदास के गरुड़ और भुशुण्डि का संवाद शुरू होता है । लवकुश काण्ड के श्लोक का भी मनमाना विस्तार रचनाकारों ने किया है । कोई केवल रामारक्ष्वेध को ही लेता है, कोई सीता परित्याग, लवकुश - जन्म, लवकुश का जन्म, शास्त्रविद्या की शिक्षा आदि के साथ सांगीषांग कथा की पद्धति दुहराता है ।

इन यथाकथित लेखकों द्वारा लिखित दोषकों का कोई साहित्यिक मूल्यार्जन नहीं है, तुलसीदास की शैली और शब्दावली तक का उन्होंने अनुकरण किया है। सभी दोषक दोहे और चौपाई में ही लिखे गये हैं, कहीं-कहीं उनमें अन्य छन्दों का प्रयोग भी हुआ है, जिनमें प्रमुखतः हरि-गीतिका की है। अलंकार, भावव्यंजना और रस का इनमें कहीं दर्शन नहीं हो सकता। इनकी विशेषता इतनी अवश्य है कि वे अपने को तुलसीदास की शैली से इस कदर मिलाते हैं कि 'रामचरितमानस' मूल तथा दोषक की रचनाओं में राधारण पाठकों को अंतर नहीं मालूम होता। लवकुश काण्ड (बंबई संस्करण) की एक चौपाई है --

हरि इच्छा भावी बलवाना । तुम कहं तात सदा कल्याना ।

(लवकुश काण्ड, पृ० १३४४)

इस चौपाई की रचना में रामचरित मानस की इस चौपाई की स्पष्ट अनुकरण और छाया है --

हरि इच्छा भावी बलवाना । हृदय विचारत संभु सुजाना ।

प्रायः "रामचरित मानस" के पद, भाषा और भावों के सहारे ही दोषकों की कथा प्रस्तुत की गयी है।

इस प्रकार साहित्यिक दृष्टि से इन दोषकों का कोई महत्व न होने पर भी वे हमारे अध्ययन का विषय बनते हैं, क्योंकि इन्होंने सामान्य लोक दृष्टि में अपने को "रामचरितमानस" का समान-वर्गी ब्रह्मा बना लिया है, दूसरे प्रसिद्ध कवियों की रामकथा सम्बन्धी रचनाओं की तुलना में दोषक "रामचरित मानस" के साथ रहकर अधिकाधिक पाठकों द्वारा पढ़े गये हैं, स्मरित गये हैं, उन्होंने रामकथा का प्रचार किया है, रामभक्ति के आन्दोलन में सहयोग दिया है। पुराणों तथा बात्म्यीकि रामायण एवं इतर संस्कृत ग्रंथों की रामकथा को हिन्दी में प्रस्तुत करने का बहुत बड़ा श्रेय इन दोषकों को है। दोषकों की अनेक कथाएं ऐसी हैं जो हिन्दी के दूसरे कवियों द्वारा नहीं लिखी गयी है और दोषकों में ऐसा राम-साहित्य है जो पहली बार हिन्दी में प्रस्तुत हुआ है, भले ही वह संस्कृत के किसी पुराण अथवा काव्य से छायानुवाद ही हो।

रामकथा परक प्रबन्ध, अभिनय एवं स्फुट काव्य

(संवत् १६५८ - १९७० तक)

रामभक्ति का आन्दोलन "रामचरित मानस" में साकार हो उठा और इतने विराट रूप में साकार हुआ कि फिर राम के जीवन पर ऐसी प्रशस्त रचना दूसरे कवि द्वारा संभव न हुई। उसका प्रभाव यह पड़ा कि जिन दूसरे कवियों ने राम के जीवन पर कृतियां लिखीं उन्होंने "रामचरित मानस" से अपने प्रबन्ध काव्यों में शैली, शिल्प में कुछ भिन्नता दिखाकर अपनी विशिष्टता प्रकट करने की कोशिश की है --

- (१) प्रबन्ध काव्य में रीति पद्धति का समावेश।
- (२) रामचरित मानस के अवशिष्ट कथा-प्रसंग पर कथा काव्य।
- (३) पुराण-शैली।
- (४) आल्हा शैली।
- (५) भक्ति की अति रंजित शैली।

किन्तु इन शैलियों में हुई रचनायें, किसी प्रकार भी "रामचरित मानस" की समता में जनता की आकर्षित न कर सकीं। साथ ही कृष्ण भक्ति के प्रभाव में आकर रामभक्ति के उपासकों ने तुलसीदास से रामभक्ति के स्वरूप और विषयवस्तु में ही आमूल परिवर्तन कर दिया और उन्होंने रासिक संप्रदाय की परम्परा राम की उपासना में चलायी, जिस परम्परा में बहुत बड़ा साहित्य लिखा गया। उस पर एक अलग अध्याय में विचार किया जायगा। उपर्युक्त पांच शैलियों में तुलसी के अनन्तर आपुनिक सड़ी बोली के युग तक कवियों ने अपनी कृतियां प्रस्तुत की हैं।

प्रबन्ध काव्यों के अतिरिक्त रामकथा पर दूसरी प्रकार की कृतियां अभिनय काव्य थे। जिनकी परम्परा तुलसीदास के बाद से आपुनिक काल में राधेश्याम कथावाचक के राधेश्याम रामायण तक है। वास्तव में इन रचनाओं का ध्येय केवल अभिनय या जिनका उपयोग रामलीला मंडलियां किया करती थीं। इनमें अभिनय तत्वों और नाटक के शिल्प का कोई ध्यान नहीं

था, केवल आकर्षक संवाद-स्थलों की उद्भावना की ओर कवियों का ध्यान रहा है ।

तीसरी प्रकार की रचनाएं जो राम कथा पर हुईं, वह हैं उस के अंगभूत - चरितों का गान करते हुए प्रबन्ध काव्य के रूप में प्रस्तुत की गई हैं । इन अंगभूत चरितों में हनुमान और लक्ष्मण ही प्रधान हैं ।

चौथे प्रकार की रचनाएं हैं:- स्फुट साहित्य । तुलसीदास की "कवितावली" और "दोहावली" की शैली का ही अनुकरण इन रचनाओं में हुआ है ।

पांचवें प्रकार की रचनाएं हैं, वर्णनात्मक काव्य । जो प्रबन्ध काव्य की सीमा में ही जाते हैं पर जिनके विषय और शैली में पर्याप्त अन्तर है । भक्ति काल से रीतिकाल तक इनकी पद्धति चलती रही है । पीछे से इस शैली की रचनाएं रसिक संप्रदाय के अधिक निकट हो गयीं । नाभादास का "अष्टयाम" इस शैली की कदाचित् पहली रचना थी ।

आगे क्रमशः विभिन्न प्रकार की रचनाओं का विश्लेषण उपस्थित किया जा रहा है ।

प्रबन्ध काव्य

प्रबन्ध काव्य में रीति पद्धति का समावेश सबसे पहले आचार्य केशव दास ने किया है । रामचरित के अवशिष्ट कथा प्रसंग - विशेषकर रामाश्वमेध अथवा सबकुश चरित को काव्य का विषय अनेक कवियों ने बनाया पर उनकी रचनाएं "रामचरित मानस" के आठवें कांड अथवा दीपक के रूप में हुई हैं । स्वतंत्र काव्य के रूप में मधुसूदन दास का "रामाश्वमेध" प्रशस्त रचना है । भक्ति की अति से रचित शैली में "विश्राम सागर" आधुनिक काल में लिखा गया, उस पर कुछ दूरागत राम रसिक संप्रदाय का भी प्रभाव.. पड़ा है, भक्ति की अतिरंजना उसी का प्रभाव है ।

आल्हा शैली की रचना भी आधुनिक काव्य की प्रवृत्ति है, किन्तु उसके मूल में राम भक्ति का आन्दोलन ही प्रमुख है । रामचरित आल्हा शैली

में भी हो जाय तो आल्हा की तरह वर्षा काल में ढोलक की तान पर उसका भी गायन किया जाय, यह है इसकी रचना की मूल-प्रेरणा ।

प्रायः आधुनिक काल तक इस तरह की रचनाएं राम भक्ति के आन्दोलन के रूप में होती रही हैं ।

केशवदास

(समय संवत् १६१२-१६७४)

केशवदास हिन्दी काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं । विस्तार से और व्यवस्थित रूप में पहली बार काव्य शास्त्र की चर्चा केशवदास ने की है । उन्होंने केवल काव्य शास्त्र में ही अपना पांडित्य नहीं दिखाया है बल्कि छन्दः शास्त्र में भी अपनी कुशलता दिखायी है । सही बात तो यह है कि काव्य-शास्त्र की अपेक्षा वे छन्दः शास्त्र में वे अधिक प्रमुख हैं । उनकी "रामचंद्रिका" में रामकथा-गायन, अलंकारों का प्रयोग तथा छन्दः रचना की निदर्शन - तीनों एक साथ हैं । इसकी रचना सं० १६५८ वि० में हुई । "रामचरित मानस" के बाद प्रबन्ध रूप में राम-कथा की यह प्रथम प्रमुख रचना है ।

"रामचंद्रिका" में जो प्रस्ताव केशवदास ने दिया है उससे तत्कालीन रामभक्ति के आन्दोलन की पुष्टि होती है । वात्मीकि ने केशवदास से स्वप्न में मिलकर कहा है --

सुखकंद हैं । रघुनंद जू ॥

जग यों कहै । जगबंद जू ॥१३॥

गुनी एक रूपी, सुनी वेद गावैं ।

महादेव जाको, सदा बित लावैं ॥१४॥

+ + + +

न राम देव गाइहै । न देव लोक पाइहै ॥१६॥

(रामचंद्रिका-पू०-पृ० ६-७)

इसी प्रकार "रामचंद्रिका" के अन्य प्रसंगों के देखने से यह प्रतीत

होता है कि कवि केशवदास रामभक्ति को अपनी वाणी का विलास बनाए हुए हैं। वस्तुतः इस काव्य में कवि के रामभक्ति रस से सिकत हृदय के दर्शन नहीं होते। प्रतिभा मंडित - पंडित बुद्धि का ककार ही इस काव्य में अधिक है। इसीलिए यह काव्य रीति परम्परा का जितना प्रतिनिधित्व करता है उतना भक्ति परंपरा अथवा रस निर्भरकवि वाणी का नहीं। यह अवश्य है कि केशवदास ने राम भक्ति के आन्दोलन से प्रभावित होकर इस - और रचना करने की ठानी। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है --

केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की पाक जमाना चाहते थे। पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न थे। उनकी "रामचंद्रिका" अलग-अलग लिखे हुए प्रसंगों और वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है। + + + रामायण की कथा का केशव के हृदय पर विशेष प्रभाव रहा हो, यह बात नहीं पाई जाती। उन्हें एक बड़ा प्रबन्ध-काव्य लिखने की इच्छा हुई और उन्होंने उसके लिए राम की कथा से ली।"

केशवदास ने प्रथम प्रकाश में भूमिका में लिखा है "वाल्मीकि से उन्हें रामकाव्य लिखने की प्रेरणा मिली और इसीलिए उन्होंने प्रमुख रूप से वाल्मीकि रामायण को ही अपनी "रामचंद्रिका" का आधार बनाया है। किन्तु "प्रसन्न राघव" आदि नाटकों की भी सहायता उन्होंने ली है। तुलसीदास की भांति "नाना पुराण निगमागम" का अनुशीलन उनके पास न था और न तो "रामचंद्रिका" के माध्यम से सामाजिक दर्शन और राजनीतिक गति विधि की दिशा ही कवि केशवदास को निर्धारित करनी थी। उन्हें तो इष्ट था केवल अपनी प्रतिभा का पांडित्य प्रदर्शन। और वह प्रदर्शन उन्हें रामकथा की पृष्ठभूमि पर करना पड़ा क्योंकि तत्कालीन जनता रामकथा की रसिक बन चुकी थी।

ऐसा ज्ञात होता है कि केशवदास के समय में ही रामभक्तों ने राम जीर्णार्ण करना प्रारम्भ कर दिया था, और ऐसे संवादों की उपादेयता बढ़ गयी थी जो अभिनय में काम आ सकें। तुलसीदास के बाद प्राणचंद चौहान के "रामायण महानाटक" और हृदय राम के "हनुमन्नाटक" की रचनाएँ भी इस प्रकार का संकेत करती हैं, ये रचनाएँ संभवतः तुलसीदास के जीवन काल में और "रामचरित मानस" की रचना के ३५-४५ वर्षों के अनन्तर ही लिखी गयीं। रामकथा के अभिनय की और जनता का सम्मान देख कर ही ऐसा किया गया होगा। हिन्दी नाट्य कला का कोई समुचित विकास उस समय तक हुआ नहीं था। केशवदास ने कदाचित् उस समय की प्रवृत्ति देखते हुए ही "रामचंद्रिका" में अभिनय के उपयोग के लिए भी संवादों का सन्निवेश किया। केशवदास के ये संवाद बहुत अच्छे बन पड़े हैं, इनमें उनकी सूझ-बूझ, पांडित्य तथा उक्ति वैचित्र्य सब कुछ है। और स्पष्ट है कि "रामचंद्रिका" के इन संवादों की रचना में तत्कालीन रूचि का ही प्रभाव है। "रामचंद्रिका" के ये संवाद "रामचरित मानस" के उन प्रसंगों से आकर्षक हैं जिन पर ये लिखे गये हैं। इनमें पाँच संवाद तो काफी लम्बे हैं --

१- सुमति क्षिति संवाद।

२- रावण-बाणासुर संवाद।

३- राम-परशुराम संवाद।

४- रावण-अंगद संवाद।

५- लवकुश नरतादि संवाद।

"रामचंद्रिका" में कुल ३९ प्रकाश हैं। कथा रामजन्म से लेकर लवकुश चरित तक है। पर कथा प्रसंगों का नियमित विस्तार और सन्निवेश काव्य में ही नहीं पाया जाता है। दार्शनिक, पार्थिक तथा मार्मिक प्रसंगों की सच्ची अवतारणा काव्य में है ही नहीं, सर्वत्र कवि का उक्ति वैचित्र्य और पांडित्य रामकथा की पृष्ठभूमि में नट की भाँति अपना प्रदर्शन करता दीख पड़ता है। एक अक्षर से लेकर ३५ अक्षर तक के छंद इस काव्य में हैं। प्रत्येक प्रकाश में विभिन्न छंदों का प्रयोग हुआ है। कितने ही ऐसे छंदों की योजना कवि केशवदास ने की है, जो हिन्दी साहित्य में अन्य कवियों द्वारा प्रयुक्त नहीं हुए हैं।

इतना सब होने पर भी केशवदास और उनकी "रामचंद्रिका" का राम-साहित्य में महत्व यथेष्ट है । तुलसीदास के "रामचरित मानस" के बाद यह प्रथम प्रबन्ध काव्य राम कथा पर है । आज भी रामलीला के संवादों में केशवदास की 'रामचंद्रिका' के छंदों का उपयोग किया जाता है । महत्व की बात यह है कि छंद, शैली और कथा सभी में केशवदास ने अपना स्वतंत्र मार्ग अपनाया है, जबकि पीछे के कवियों ने ^{ने} कुछ न कुछ तुलसीदास का अनुकरण किया है ।

अलंकारों और उक्तियों का ऐसा प्रयोग "रामचंद्रिका" में हुआ कि शास्त्रज्ञ विद्वानों का ध्यान सदा ही उस की ओर आकर्षित होने लगा । तुलसीदास का "रामचरित मानस" सामान्य लोक और रामभक्तों के कंठ का हार हुआ परन्तु "रामचंद्रिका" सामान्य जनों में प्रचरित न होकर विद्वानों के अनुशीलन का विषय बन गयी । ऐसा अनुमान है कि शास्त्रज्ञों का ध्यान पहले-पहल रामचंद्रिका ने आकर्षित किया और "रामचरित मानस" ने बाद में । जानकीदास ने "रामचंद्रिका" पर अपनी पांडित्यपूर्ण टीका संवत् १८७२ में उसे बोधगम्य बनाने के लिए ही लिखी ।

धनुष्म भंग के प्रसंग में परशुराम के क्रोध का वर्णन करने में केशवदास अच्छा उक्ति कात्कार दिखलाते हैं । परशुराम ने जब पूछा कि धनुष्म किसने तोड़ा, बन्दी उतर देना चाहता था कि "राम ने", पर जब तक उसके मुंह से केवल "रा" निकला परशुराम ने समझा- अच्छा, रावणराज ने तोड़ा है और उनका क्रोध रावण के ऊपर बरस पड़ता है ---

^{तोरयो} "केशव" ^{यह} "रा" के कहत ही समझ्यों रावणराज

(रामचंद्रिका-पृ०-१-४)

ऐसा समझना परशुराम का संगत भी था क्योंकि उस समय घृष्टता के कार्यों में रावण की ही स्थाति थी । फिर परशुराम अपने फरसे को संबोधित करते हैं :--

यद्यपि है अति दीन, मूढ़ । तरु शठ मारिबे ।

गुरु अपराधहिं कीन, केशव क्योंकर छांड़िये ।

(रामचंद्रिका-१ प्र०-१)

रावण की लंका को राख करने के लिए वे कृत संकल्प हो

उठते हैं --

बर बाण शिखीन जलस समुद्रहि सोखि सखा सुखही तरिहीं ।
 अस लंकहि जीटि कलंकित की पुनि पंक कलंकहि को भरिहीं ।
 भल भूजि के राख सुख करिके दुख दीरघ देवन के हरिहीं ।
 सित कंठ के कंठहि की कठुला दसकंठ के कंठन को करिहीं ।

(पृ० १११ छन्द ५)

परशुराम इतना सब कहते जाते हैं, रावण के ऊपर उतना क्रोध बरस रहा है पर किसी के कहने की हिम्मत नहीं है कि रावण ने नहीं राम ने यह धनुष तोड़ा है फिर जब वे स्वयं पूछते हैं -

"यह कौन की दल देखिये ?

तब उत्तर मिलता है -

"यह राम की दल देखिये ।"

(रा०पू०पृ० १११)

और वास्तविकता का ज्ञान परशुराम की होता है और वे राम के ऊपर जिस प्रकार बरसते हैं उसका श्रेष्ठ निदर्शन "रामचंद्रिका" में है। परशुराम ने फरसे को संबोधित करके कहा है -

केशव हैदयराज की मार हलाहल कोरन खाइ लिए रे ।

बालगि मैद महीषन की घृत घोरि दियी न हिरानी दियी रे ॥

मेरी कह्यो करि मित्र कुठार जो चाहत है बहुकाल जियी रे ।

तौं तौं नहीं सुख जो लग तू रघुवीर की शीघ्र सुधान पियी रे ॥

(रा०पू०पृ० ११६- छं० २१)

सरजू राम पंडित

(सं० १८०५ में वर्तमान)

इन्होंने संवत् १८०५ में एक कथात्मक ग्रंथ "जैमिनि पुराण"

" नाम से दोहे-चौपाइयों तथा अन्य छंदों में लिखा, जो ३६ अध्यायों में समाप्त हुआ है। यह ग्रंथ केवल रामकथा के संबन्ध में नहीं है फिर भी इसका महत्व रामसाहित्य में है। महाभारत, पुराण की अन्य कथाओं के

साथ संक्षिप्त रामायण, सीता त्याग और लवकुश युद्ध का प्रसंग इसमें वर्णित है । उपर्युक्त विवेचित पंच शैलियों में यह पुराण शैली की रचना है ।

श्री मधुसूदन दास

सं० १८३९ में मधुसूदन दास ने "रामारक्षेध" प्रबन्ध काव्य की रचना की । इसमें कुल ६८ अध्याय हैं । पद्म पुराण के पाताल खण्ड की सम्पूर्ण कथा को कवि ने थोड़ा विस्तार के साथ दोहे-चीपाई शैली में गाया है । तुलसीदास के रामचरित मानस की पूरी शैली का ही अनुकरण कवि करता है । अतः इसमें दोहा, चीपाई, सौरठा, हरिगीतिका, और बीच-बीच में संस्कृत के गेय छंदों का प्रयोग मानस की भांति रामारक्षेध में भी है । लेकिन तुलसीदास की भांति प्रवाह पूर्ण एवं प्रांजल भाषा का प्रयोग मधुसूदन दास ने नहीं किया है ।

यह सब होने पर भी मधुसूदन दास में प्रबन्ध-पटुता और वस्तु योजना की क्षमता का नितान्त अभाव है । "रामारक्षेध" काव्य का प्रबन्ध इतना अरुचिकर है कि इसे केवल पीराणिक कृति की संज्ञा दी जानी चाहिए न कि काव्य की । इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं -- समस्त कथा को व्यास ने सूत से कहा है और व्यास उस कथा को कह रहे हैं जिसको शेष ने वात्स्यायन से कहा है । राम लंका जीतने के बाद पुष्पक विमान से सीता के साथ अयोध्या में प्रवेश करते हैं । उनका राज्याभिषेक होता है । वे अयोध्या के राज्य का संभालन करने लगते हैं । अब इसके आगे "रामारक्षेध" की कथा प्रारम्भ होती है ।

एक दिन अगस्त्य जी पधारते हैं । राम उनकी पूजा करते हैं । अगस्त्य ने रावण का इतिहास सुनाया और यह बताया कि रावण ब्राह्मण पुत्र था । यह सुन कर राम व्यग्र हो गये । और उन्होंने कहा कि तब तो मुझे ब्रह्म-हत्या का दोष लगा । अब यह ब्रह्म-हत्या का पाप कैसे मिटे इसका मुझे उपाय बताइए । अगस्त्य ने रामचन्द्र की अश्वमेध यज्ञ करने का सुझाव दिया । अश्वमेध-यज्ञ शुरू हुआ । वशिष्ठ ने राम से कहा

कि सीता की स्वर्ण की प्रतिमा बना कर यज्ञ का संपादन किया जाय । अब यहाँ पर पाठक अस्मबस में पड़ता है कि राम के राज्याभिषेक के बाद सीता क्या हो गयीं जो उनकी स्वर्ण की प्रतिमा निर्मित करनी है । पाठ को इसका उत्तर इस काव्य में ५० अध्याय के बाद मिलता है । जब शत्रुघ्न के साथ राम की सेना अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के पीछे - पीछे वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में प्रवेश करती है और तब उस घोड़े के गले में राम के विजय की यज्ञ-गाथा बाँध कर वात्रिय स्वाभिमान में घोड़े को पकड़ लेते हैं और सेना को ललकार देते हैं । उसी समय वाल्म्यायन लवकुश सीता के संबंध में शेष से प्रश्न करते हैं और शेष सीता के निर्वासन की सारी कथा का वर्णन करते हैं । अत्यन्त स्पष्ट है कि कथानक का यह क्रम पाठक के हृदय में बड़ी विरसता पैदा करेगा और कोई भी रोचकता काव्य के ऐसे प्रबन्ध में न जा सकेगी । काव्य केवल पौराणिक शैली की कहानी बनकर रह जायगा और ऐसा ही हुआ ।

कथानक की समाप्ति राम द्वारा लवकुश और सीता की ग्रहण करके अयोध्या लौटने और यज्ञ को पूरा करने के साथ परिणत होती है । रामाश्वमेध के कथानक के तीन प्रमुख आकर्षण हैं - १- लोक धर्म के अनुशासन में राम द्वारा सीता का निर्वासन । २- वाल्मीकि के आश्रम में रोती बिलखती सीता को शरण और लव और कुश का जन्म । ३- तीसरा सबसे अधिक रोचक प्रसंग है वह है अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के पीछे चलने वाली राम की विजयनी सेना के साथ लवकुश का तुल्य संग्राम और राम की सेना का पराजय । वैसे इस रामाश्वमेध काव्य में पहले दो प्रसंग तो बिल्कुल छोड़ दिए गए हैं और तीसरा प्रसंग ऐसा जाया है कि उसका पता ही नहीं चलता । इसकी रोचकता उभर कर काव्य में आ ही नहीं पाती । लगभग ५० अध्यायों तक पौराणिक और अवान्तर कथाओं के वर्णन में ही कवि लगा रह गया और राम की सेना कितने पौराणिक राजाओं और असुरों के साथ विजय करने के बाद तब लवकुश के साथ युद्ध करने के लिए वाल्मीकि आश्रम में पहुँचती है और तीसरा यह रोचक प्रसंग नितान्त दब जाता है । सुबाहु, विदुन्माली, वीरस्पति, शिव, सुरथ आदि के युद्ध की श्रेणी में सब

और कुश मार्मिक युद्ध को भी मिला देना कवि की मार्मिक स्थलों के पहचान के संबंध में नितान्त अनभिज्ञता है ।

इस प्रकार रामाश्वमेध का प्रबन्ध नितान्त शिथिल और अरोचक है । आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने "हिन्दी साहित्य के इतिहास" में जो लिखा है कि "रामाश्वमेध" नामक एक बड़ा और मनोहर प्रबन्ध काव्य बनाया जो सब प्रकार से गोस्वामी जी के रामचरित मानस का परिशिष्ट होने के योग्य है । गोस्वामी जी के प्रणाली के अनुसरण में मधुसूदन दास को पूरी सफलता हुई है^१ ।" आचार्य शुक्ल के इस कथन के से सहमत होने के लिए रामाश्वमेध काव्य पढ़ने पर हमें आधार नहीं मिलता ।

भाषा के संबंध में अवश्य ही जहाँ तहाँ मधुसूदन दास ने प्रांजलता प्रस्तुत की है । साथ ही रामभक्ति के संबंध में जैसे विचार तुलसीदास के थे एवं जिस प्रकार तुलसी दास भिन्न भिन्न काव्यों में भिन्न-भिन्न रामकथा मानते हैं ऐसे ही विचार मधुसूदन दास ने भी काव्य के पहले अध्याय में व्यक्त किया है---

जापै कृपा राम की होई । पार लहै मुनिवर सुनु कोई ॥
तदपि कहीं निज मति अनुकूला । रघुबर सुयस हरन त्रयशूला ॥
बेहि अनंत नभ सुनहु मुनीसा । जाग सब उड़हिं सहित निज ईसा ॥
पार न पाइ सकब मुनि कोई । यद्यपि प्रबल गगन चर होई ॥
जस विचारि रघुपति गुनगाथा । बरनहुं सुमति जथा मुनिनाथा ॥

रामचरित सत कोटि जग, अति पुनीत सुधादानि ।
जिहिं मुनि की जैसी प्रकृति, तिहि तस कहैउ बखानि ॥

(प्रथम अध्याय)

पद्माकर

(संवत् १८१०-१८१० वि०)

पद्माकर रीतिकास के प्रसिद्ध कवियों में हैं । इनकी जैसी

मंजी भाषा और प्रवाहपूर्ण शैली कम कवियों में देखी जाती है । अतः साक्ष्य के आधार पर इनका जन्म बाद में हुआ था, और कानपुर गंगातट पर इन्होंने अंतिम जीवन बिताया ।

इन्होंने अपना कवि-जीवन जयपुर के महाराज जगतनारायण सिंह के आश्रय में पल्लवित किया और उनके नाम पर "जगद् विनोद" नामक रीति ग्रंथ की रचना की ।

अंतिम जीवन में जब इनका भक्ति और वैराग्य की ओर झुकाव हुआ तो इन्होंने "प्रबोध पचासा", "गंगालहरी", "राम रसायन" ग्रंथों की रचना की । "राम रसायन" का आधार वाल्मीकि रामायण है । इनकी रचना दोहे चौपाइयों में हुई हैं । पर इस चरित काव्य के लिखने में इन्हें सफलता कम मिली है । विद्वानों को इस कृति का कृतिकार पद्माकर के होने में संदेह है । कवि ने कथा वाल्मीकि रामायण से ली है और शैली तुलसीदास से । प्रत्येक काण्ड के आरम्भ और अंत में संस्कृत के श्लोक हैं फिर दोहा चौपाई में आगे का प्रबन्ध लिखा गया है । इसमें सात काण्ड हैं, और काण्ड सर्गों में वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही विभाजित हैं । सीता के विषाग में रामचन्द्र अश्वमेध पर्वत पर पहुँच रहे हैं । उसका वर्णन द्रष्टव्य है -

अश्वमेध पर्वत सुं निहारी । जहं सुग्रीव रहत बल भारी ।
 है सिय की खोज कर जाके । हूँ चित्र नु चित्र कर ताके ।
 मैं प्रभु बच सुनि लछमन कहऊँ । यहहि विचार सुम चित बह्यऊँ ।
 तब अन्हाइ तहं दोनो भाई । करि तरपन बलि भे सुखदाई ।
 बलि पंपासर देखते भई । सफल फूल जहं बहु तरु देई ।
 मधुर मधुर खग गम धुनि छाई । या विधि बन छवि लखि रघुराई ।
 पंपा निकर लखीयतु जोई । अश्वमेध पर्वत यह सोई ।
 जहं सुकंठ निकसत कपिराई । सो देहहि मुहि सिमहि बताई ।

स्पष्ट है कि राम रसायन की भाषा में वह प्रवाह नहीं है जो पद्माकर के कवि -संवेद्यों में पाया जाता है । फिर भी रचना महत्व

की है क्योंकि इसमें रामकथा तुलसीकृत "रामचरित मानस" की नहीं बल्कि आदि कवि के रामायण की है । सीधे-सादे शब्दों में राम कथा को कवि ने ब्रजभाषा में गाया है ।

गणेश

(संवत् १८५० - १९१० तक वर्तमान)

ये नरहरि बन्दीजन के वंशज थे और काशीराज महाराज उदित नारायण सिंह तथा महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह के जाग्रित थे । इन्होंने "वाल्मीकि रामायण श्लोकार्थ प्रकाश" ग्रंथ लिखा जिसमें बालकाण्ड समग्र और किष्किंया काण्ड के पांच सर्ग ही हैं ।

इन्होंने "हनुमतपचीसी" नाम से हनुमान जी की स्तुति में स्फुट रचना लिखी है । जिसकी वर्ण प्रसंगानुसार आगे आएंगी ।

नवलसिंह कायस्थ

(संवत् १८७३ से १९२५ तक वर्तमान)

नवलसिंह ने सबसे प्रमुख ग्रंथ "आल्हा रामायण" संवत् १९२२ में लिखा । आल्हा की शैली उत्तरी भारत की प्रमुख लोकगीत शैली है । राम भक्ति का जो आन्दोलन तुलसीदास के बाद धर्म और साहित्य में प्रारम्भ हुआ, उससे अवश्यभावी थी कि आल्हा शैली में भी रामकथा गाओ जाती । नवलसिंह ने सर्वप्रथम इस ओर ध्यान दिया, यह इनके कृतित्व की विशिष्टता है । वे फाँसी के समय नरेश राजा हिन्दू पति के आश्रय में रहते थे । "आल्हा रामायण" अभी अप्रकाशित ही है अर्द्धतों के लिए रामकथा लिखना उनमें रामभक्ति का प्रचार कवि का उद्देश्य है जैसा कि ग्रंथ के अंत में कवि कहता है :

आला रवि वारन के काँच कही श्री सरन माहि ।

सार रामजस नाम सदा ही सज्जन संत आदरहिं ताहि ।

आला छंदन की चौकरी कही सात सौ सोइ

करैह निज आपास गान में जिनके चित आला रुचि होइ
 आला के लासव सौं जे जन पढ़ैह अवन कराहिं ।
 गाहि बही राह सी नीकें ते सब अंत परम पद जाहि । •
 उनइस सै बाइस की भादौ सुदि आठ कृजवार ॥
 दिवस सत्तर बरस गांठ कौं श्री कृतं आराधत किय तयार ।
 अन्हैंतों की राम भक्ति की प्रेरणा देते हुए कवि गूंथ का आरम्भ
 करता है ---

आला कहिए सब देवन मैं रघुकुल मनि श्रीराम ।
 तिनके चरनन मैं सिरपर के मैं श्री चरन करी परिनाम ।
 सिव कैलास सिधार बर बरनै ज्मावरि नारि,
 आला तुमरै रामभक्ति है भाष्यौ आला जस अघ हारि ॥
 आला जे जन भजत राम की करै न बिछा की आस ।
 आला सैछी राम भजन की तेई सत्य राम के दास ।
 आला जथा राम की पूजा आला है जिमि नाम ।
 तैसे यह आला रामायन जन के पूर्ण करै सब काम ॥

"आल्हा रामायन" में भाषा का प्रसाद गुण, लोकरुचि की पहचान तथा रामभक्ति का सरल प्रस्तुतीकरण है । और इसका सर्वाधिक विशिष्ट महत्व है -- एक नयी शैली में रामकथा का गायन ।

नवल सिंह ने राम और कृष्ण दोनों चरितों की लेकर कई पुस्तकें काव्य रूप में लिखी हैं । उनकी कुछ पुस्तकें "आला रामायन" से आकार में बड़ी हैं, पर शैली की दृष्टि से उनका महत्व उतना नहीं है जितना "आला रामायन" का है । नवल सिंह का दूसरा उपनाम "श्री सरन" है । उनकी रामकथा पर शेष पुस्तकें ये हैं -

- (१) जन्म खंड ।
- (२) सीता स्वर्गद्वार ।
- (३) राम विवाह खण्ड ।
- (४) विलास खंड ।
- (५) पूर्व गुंगार खंड ।

(६) मिथिला संड ।

इनके ये ६ काव्य एक ही विषय के विस्तार हैं । कवि के काव्यों के अंत की पुष्पिका में इन्हें "रामचन्द्र विलासान्तर्गत" लिखा है अर्थात् "रामचन्द्र विलास" नामका मानसिक प्रबन्ध का ६ संडों में विस्तार किया गया है । मिथिला संड की पुष्पिका है---इति श्री मद्रामचन्द्र विलासे उमामहेश्वर संवादे विलास संडे श्री जानकी रामस्व मिथिलाया यात्रा वर्णनं नाम श्री सरन नवल सिंह कृत समाप्त द्वादशो ध्याव ॥१२॥ "रामचन्द्र विलास" नाम से प्रकट है कि रसिक संप्रदाय की भावना का प्रभाव राम भक्त कवियों पर पड़ने लगा था । नवलसिंह ने राम के वीर रूप की उपसृचना और कीर्ति का विस्तार न कर केवल उनके विलास-विनोद की चर्चा में उः ग्रंथ लिख डाले, यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है । इसका कारण मुगल साम्राज्य की सुशान्ति तथा उसका विलासपूर्ण वातावरण भी हो सकता है किन्तु कदाचित् उससे भी अधिक कृष्ण-चरित का प्रभाव होना चाहिए ।

इन ग्रंथों की शैली और छंद वही हैं जो "मानस" के हैं । "मानस" की भांति शिव-पार्वती-संवाद की भी परंपरा अपनाई गई है । पुष्पिका के अंत में "उमामहेश्वर संवादे" पद भी जाता है ।

इन ग्रंथों के अतिरिक्त दो महत्वपूर्ण ग्रंथ "रामायण कोश" तथा "रूपक रामायण" नवलसिंह की विशिष्ट कृतियां हैं जो राम साहित्य की विधा की व्यापक करती हैं । उनके वर्णित विषय चाहे महत्वपूर्ण न हों किन्तु उनकी विधा निरचय ही विशिष्ट है । उसका आरम्भ पहले पहले नवलसिंह ने करके राम साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है ।

रूपक रामायण:- यह ग्रंथ ११५ हरिगीतिका छंदों में है । इसमें राम की सृष्टि का मूल बताकर सृष्टि रचना का रूपक आबोजित किया गया है । एक उदाहरण लीजिए:-

विधि सेव सिव सनकादि नारद आदि भगवत पर जिते
प्रत्यक्ष हरि के चरित पेक्षात रहत प्रति कल्पहिं ते ।

निज घाम जात परोच्छ मैं इदि मध्य अवलोकन करै ।

तिनको सुनित्य नवीन से महि इंद्रगन तैं कबहुं टरैं ।।११५।।

इनके अतिरिक्त रामकथा पर आपकी शेष रचनाएं हैं---

- (१) रामायण सुमिरिनी---इसमें ६९ कवित्त हैं और राम का कीर्तन है ।
- (२) राम रहस्य कलेवा --- जनकपुर में रामचन्द्र के कलेवा करने का वर्णन इस काव्य में सार छंद में है ।

इ वद्यपि नवलसिंह की रचनाएं भाषा, भाव और अन्य दृष्टियों से बहुत ऊंची नहीं हैं और उन्हें काव्य की कसौटी पर सरा नहीं उतारा जा सकता तथापि नवलसिंह की महता राम साहित्य में सर्वथा अक्षुण्ण है । राम साहित्य के विषय और उसके निर्वाह की दृष्टि से उनका लिखा साहित्य उनकी प्रतिभा की विशिष्टता का द्योतक है । अभिरुचि, अनेकता तथा नवीनता तीनों गुण नवलसिंह के राम साहित्य में हैं । आचार्य शुक्ल जे ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में इसी और लक्ष्य किया है ---

"उत्तम पुस्तकों में अधिकांश बहुत छोटी - छोटी हैं फिर भी इनकी रचना का अनेक रूपता का आभास देती हैं। + + + उद्भूत उदाहरणों के देखने से रचना इनकी पुष्ट और अभ्यस्त प्रतीत होती है।"

राजा रुद्रप्रताप सिंह

(१९वीं विक्रमीय शताब्दी का उत्तरार्ध)

रुद्रप्रताप सिंह प्रयाग जनपद के मांडा के राजा थे । उन्होंने रामकथा को लेकर बाल्मीकि रामायण तथा अन्य पुराणों के आधार पर एक विशाल ग्रंथ "सुखिद्वान्तोत्तम रामखण्ड" की रचना की, यह ग्रंथ "राम चरित मानस" की भांति ही दोहा, चौपाई तथा अन्य छन्दों की शैली में है किन्तु विषय-विस्तार तथा कथाक्रम के शिल्प की दृष्टियों से पुराणों से भिन्न होता है और

इसे हिन्दी का महापुराण कहना चाहिए । इस ग्रंथ की रुद्रप्रताप सिंह के चाचा राम प्रतापसिंह ने महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी से संपादित कर संवत् १९५७-६७ के बीच प्रकाशित कराया । रामप्रताप सिंह हिन्दी प्रेमी तथा स्वयं कवि भी थे । इस ग्रंथ की उन्होंने रामभक्तों के लिए बिना मूल्य वितरण करवाया, किन्तु पुराण शैली और भाषा की दुरूहता के कारण इसका बड़े-छोट प्रचार न हो सका ।

इस ग्रंथ का महत्व भाषा की दृष्टि से भी है । मांडा ऐसा स्थान है जहाँ रीवा की बुन्देलखण्डी, जबपी और मिरजापुर की भोजपुरी की संधि भाषा का जन्म होता है जिसका प्रयोग इस ग्रंथ में हुआ है । भाषा का यह रूप देखिए—

सरेजत नेत्रन्ह सुख बिहित जाग्रित नय द्विग भूप ।

व्यक्त कोप सुप्रसाद दोह यह राजन्ह के रूप ॥ .

जरण्डकाण्ड - दसवां विश्राम ।

+ + + +

जबसि निसाचर जाहिं बिलाई । तुन्ह सम करकस भूपहि पाई ॥

भारण्यकाण्ड- १० विश्राम ॥

संपूर्ण ग्रंथ सात काण्डों अथवा सातपथों में विभक्त है । संवत् १८७७ से संवत् १८८३ तक आरम्भ से सँका काण्ड तक की रचना सम्पन्न हुई है वह स्वयं ग्रंथकार ने लिखा है, उत्तर काण्ड कब तक लिखा गया यह नहीं कहा जा सकता । जतिरा राजपथ (उत्तर काण्ड में श्री मद्भागवत महापुराण के अनुकरण पर सभी राजवंशों का वर्णन करते हुए ग्रंथकार ने दिल्ली के सुल्तान शासकों और मुगल शासकों का विस्तृत- वर्णन किया है, दिल्ली के शासन में मरहठों और जोगीजों का जो हस्तक्षेप हुआ था उसका भी वर्णन है । उस समय प्रयाग जोगीजों के शासन में था और कवि के अनुसार समग्र भारत पर उनका प्रभुत्व था-

गुंड बिबस हई मैदिनी,

आसतसज निधि तीर;

रामेशर नयपाल लीं

एकई चक्र सपीर ॥ (उत्तरकाण्ड विश्राम ५३-९४९) ।

इसी प्रसंग में दिल्ली पर अहमदशाह दुर्रानी के आक्रमण का भी वर्णन मिलता है जिससे प्रकट है कि उत्तर कांड की रचना उसके बाद के १४ वर्षों के बीच जब तब हुई होगी ।

इसी काण्ड में और इसके पहले बालकाण्ड में भी कवि ने अपने वंश का विस्तृत वर्णन किया है जिसका सम्बन्ध कन्नौज के गहरवारों से है । इस प्रसंग में एक युद्ध का भी वर्णन है जिसमें कवि के पितामह उद्योत सिंह ने अवध के सुबेदार शम्सुद्दीन को हराया था ।

इसने विशाल काय ग्रंथ का प्रकाशन भी बड़े परिश्रम की बात है । पूरा ग्रंथ नव खिल्दों में विभक्त है, किष्किंया पथ के तीन खण्ड हैं और वही सबसे बड़ा पथ है जिसकी कुल पृष्ठ संख्या १३१९ है । सम्पूर्ण ग्रंथ में लगभग ३००० पृष्ठ और ४०८ विश्राम (सर्ग) हैं । प्रत्येक पृष्ठ में २० पंक्तियाँ, औसतन १६ अर्धाली और दो दोहे हैं । दोहा चौपाइयों के बीच अन्य मात्रिक तथा वर्णिक विविध छंदों का प्रयोग इस रामायण में है ।

वास्तव में यह ग्रंथ महापुराण ही है । यह बात इस ग्रंथ की पढ़ने के पहले इसकी विषय सूची देखने से ही स्पष्ट हो जाता है । संस्कृत में पुराणों का लक्षण बताते हुए लिखा गया है --

सर्गश्च प्रति सर्गश्च वंशी मन्वन्तराणि च ।

वंशा नु चरितं चैव पुराणं पंच लक्षणम् ॥

(१) सृष्टि (२) सृष्टि का विस्तार (३) लय तथा पुनः सृष्टि (४) सृष्टि के आदि की वंशावली (५) मन्वन्तरों और उनमें होने वाली प्रधान घटनाओं का वर्णन तथा (५) वंशानुचरित - सूर्य तथा चन्द्र वंशी राजाओं का वर्णन ---पुराणों के प्रतिपाद्य मही पाँच विषय हैं । किन्तु महापुराण की संज्ञा से अभिहित होने वाले पुराण विषय की इस सीमा के अन्दर ही नहीं बंधे हैं । विषयों की विशदता और अधिकता के कारण वे महापुराण संपूर्ण ज्ञानकोष की मूर्तिमान् राशि हैं ।

विषयों की इसी विशदता के कारण प्रस्तुत रामखण्ड भी महापुराण की कोटि में आता है । मिथिलापथ(बालकाण्ड) में ही सर्ग, प्रतिसर्ग, मन्वन्तर

आदि सृष्टि, वंशानुचरित, भूगोल और खगोल की विस्तृत भूमिका के साथ कथा-प्रबन्ध का प्रारम्भ होता है । राजपथ के वंशानुचरित में सूर्य और चन्द्र-वंशी राजाओं की सीमा तक ही न रह कर ग्रंथ करार ने दिल्ली के ऐतिहासिक सभी वंशों का वर्णन किया है तथा अंत में अपने राजवंश का भी संयमित वर्णन प्रस्तुत किया है । किष्किंधा पथ में आयुर्वेद का सम्यक वर्णन, स्थान स्थान पर अवान्तर कथाएं, भक्ति, पूजा, यज्ञ, मंत्र, तंत्र, तीर्थों, क्षेत्रों, श्राद्धों के सविस्तार वर्णन, अवहारों और दार्शनिक मतों के विवेचन भी उपलब्ध होते हैं । जैसे "शिवपुराण" आदि में शिवचरित के प्रधान माध्यम से अधिक से अधिक विषयों की अवतारणा की गयी है । और यह अवतारणा भी बहुत विस्तृत है । साथ ही साथ जो चरित वर्णन किया गया है उसमें भी विषय का संकोच नहीं है । ग्रंथ में राम का यह चरित भगवान शंकर ने पार्वती से वर्णन किया है किन्तु यह संवाद उतना प्रधान नहीं है जितना तुलसीदास के "रामचरित मानस" का शिव-पार्वती-संवाद । इस अंश में वाल्मीकि "रामायण" और "अध्यात्म रामायण" से अधिक साम्य प्राप्त होता है, कहीं कहीं कोई स्थल तो अनुवाद जैसे प्रतीत होते हैं । राजपथ (उत्तरकाण्ड) में रामाश्रमेय, राम का परम धाम गमन आदि के अतिरिक्त रावण आदि का जन्म और उनके विजयों की कथाएं संवाद प्रसंग में कही गयी हैं ।

इसके अनप्रिय न होने के दो कारण हैं---एक तो इसका पौराणिक रूप, जिसमें विषयों का इतना अधिक विस्तार हो जाता है कि रामकथा और अन्य कथाएं - उन विषयों के जंगल में ली जाती हैं और दूसरा कारण है भाषा की दुरुहता, जिसमें जानबूझ कर संस्कृत के शब्द भी दिये गये हैं, जिसमें से बहुत से तो हिन्दी के लिए अप्रसिद्ध प्रयोग हैं तथा बहुत से नये गढ़े हुये मालूम पड़ते हैं । जहां उनका प्रयोग भी हुआ है वे उस स्थल पर अत्याभाधिक प्रतीत होते हैं । एक उदाहरण देखिए, शूर्पणखा की नाक काटने पर खरदूषाण की ओर से राम की भर्त्सना दी जाती है ---

तुम्ह को केहि कारण बन जाये

किमि बिरूप मिग-दिसहि कराये ।

किमि असुरेन्द्र स्वसा नहिं जानी ।

जानि करेउ तुम्ह आपन हानी (अरण्यकाण्डः विश्राम-७) ।

यहां पर मिग दिसहिं (मृग दृशी) और असुरेन्द्र स्वसा के प्रयोग अस्वाभाविक मालूम पड़ते हैं । कहीं-कहीं बाण्य-गठन की अस्वाभाविकता भी दुरूहता का कारण बन गयी है । जैसे--"राजासों ने भयंकर धनुष्ण उठाया" । इस अर्थ में नीचे का प्रयोग----

भीम धनुस निश्चिचर अपिकोर ।

हिन्दी में आचार्य केशव की कविता की प्रेतकाव्य कहा गया है तो इस कसीटी पर रुद्रप्रतापसिंह का राम सण्ड बैतालकाव्य है, जिसमें सामान्य पाठक की कथा प्रबन्ध का और छोर ही न मालूम होगा, एक कठिनाई इस काव्य में यह भी है कि जहां तहां अधिकता के साथ दोत्रीय बोली के शब्दों का प्रयोग हुआ है ।

इतना सब होने पर भी इस राम सण्ड का महत्व है---पौराणिक, ऐतिहासिक तथा भाषा सम्बन्धी । पौराणिकता के विषय में ग्रंथकार ने अपने प्रतिपाद्य राम की ब्रह्म का रूप माना है और जैसे तुलसीदास ने भक्ति की बड़ी प्रशंसा की है, इस कवि ने भी भक्ति की उसी दृष्टि से देखा है । रामपथ के प्रारम्भ में पार्वती ने शंकर से अग्रिम कथा पूछते हुए राम की भगवान कहा है, राम की ब्रह्मा, विष्णु और शिव की कृपा: हुवन, पासन, तथा संहार शक्तियों का मूल-प्रेरक कहा है । आगे पार्वती शिव से कहती हैं कि उन राम के सबसे बड़े तत्त्ववेत्ता भी आपही है । यह स्पष्ट तुलसीदास के राम चरित मानस का प्रभाव है । राम और शिव के परस्पर ऐक्य का जो दृष्टिकोण तुलसीदास के "रामचरितमानस" में है, वही रामसण्ड में भी प्राप्त होता है ।

यद्यपि संपूर्ण ग्रंथ में संस्कृत के तत्सम शब्दों एवं पातु - उपसर्गों से बने नये शब्दों के प्रयोग के कारण भाषा की दुरूहता स्वतः सिद्ध है तथापि जहां तहां भाषा का सचित प्रयोग और उसका प्रवाह प्रशंसनीय है । दो

हरी जाति इमि जनक किशोरी ।
 सेन बिलस जिमि सुभग चकोरी ॥
 जनस्थान बन लंघन कयऊ ।
 किङ्किणीपरि जागत भयऊ ।
 रिख्खमूक पर्वत झिंगीपरि ।
 राजु बलीमुख बान कपीस्वर ॥
 भान्त सान्त कपि कान्तन्ह देखी ।
 पंच महर्षि समान बिसेखी ॥

+ + + + +

सरसरव मदलोकन कारी ।
 बरबं गतासि त्वं जनक कुमारी ॥
 मम द्विग तजि कुत गइसि सुबाले ।
 निज गति निंदनि कसत मराले ।
 बाल मराल गयन मद मोचनि ।
 मां बिनु किमि रस से बरं लोचनि ॥

(आरण्यकाण्डः विश्राम २०)

इतना सब होने पर भी इस ग्रंथ में कवित्व कहीं, पुराण ही अधिक है । अगर इसे रामायण न कहकर "राम महापुराण" कहा जाय तो कुछ भी ^{अत्य}कृत्रिम न होगी । और फिर पुराणकार के रूप में रुद्रप्रतापसिंह की मौलिकता सर्वथा अक्षुण्ण है ।

अभी तक इस ग्रंथ पर हिन्दी आलोचकों और इतिहासकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया है । विशेषतः भाषा के संबंध में इसका महत्व बहुत स्पष्ट है, एक विशेष संधि क्षेत्रीय बोली का प्रयोग, जिसके सम्बन्ध में ^{ऊपर} ~~उपरोक्त~~ ^{वरान} वर्णित है, इस ग्रंथ में है ।

(वैक्रम १९वीं शताब्दी)

गोकुल नाथ, गोपी नाथ और मणिदेव ने, मिलकर काशी-नरेश उदित नारायण सिंह की आज्ञा से "महाभारत" तथा "हरिवंश" का समग्र अनुबाद हिन्दी कविता में किया है । गोकुलनाथ ने इस अनुबाद के अतिरिक्त और भी पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें एक "रसीताराम गुणार्णव" भी है । वैसे ये केवल राम भक्ति नहीं थे, कवि थे, और कविता के क्षेत्र में रामभक्ति का जो आन्दोलन चला था उसी से प्रभावित होकर राम पर इन्हें कुछ लिखना इच्छा था । अतः "अध्यात्म रामायण" के अनुवादस्वरूप इन्होंने "सीताराम गुणार्णव" की रचना की ।

महाराज रघुराज सिंह

(संवत् १८८०-१९३६)

रीवां नरेश रघुराजसिंह महाराज विश्वनाथ सिंह के पुत्र थे, पिता की भांति इन्होंने भी रामभक्ति को लेकर विपुल कविता अवधि में लिखी । इनका "राम स्वयंबर" संवत् १९३४ में लिखा गया । इसकी शैली "रामचरित मानस" की है, वही दौहा-चौपाई तथा जहाँ-जहाँ बीच-बीच में दूसरे छंद, कवित्त छन्द का प्रयोग नया है । इसमें कुल २३ प्रबन्ध (प्रकरण) हैं । आकार "रामचरित मानस" से बड़ा है । इसका प्रकाशन बम्बई के बेंकटेश्वर प्रेस से हुआ है । २३ प्रबन्धों में पहले से लेकर २२वें प्रबन्ध तक रामजन्म और दशरथ का राम आदि के विवाह के बाद जनकपुर से अयोध्या लौटने की कथा है और २३वें प्रबन्ध में शेष रामकथा कही गयी है । ग्रंथ की कथा का आधार वात्मीकि "रामायण" है किन्तु संपूर्ण ग्रंथ में भाव का आधार "रामचरित मानस" ही है । कवि ने रामजन्म से लेकर राम विवाह तक की कथा कही है जिसमें रावण द्वारा लोक की उत्पीड़न, देवताओं द्वारा भगवान से अवतार की प्रार्थना की कथाएं भी आ जाती हैं, विस्तार के साथ कहने के लिए ही इस ग्रंथ की रचना

महाराज काशी नरेश ईश्वरी प्रसाद की प्रेरणा से की । राम के विवाह की प्रधानता होने के कारण ग्रंथ का नाम - राम स्वयंबर रखा गया । जैसे "राम स्वयंबर" नाम अनुपयुक्त है । यदि स्वयंबर शब्द रखना था तो इसके साथ "सीता स्वयंबर" नाम रखना चाहिए था अन्यथा "राम विवाह" अधिक उपयुक्त होता ।

ग्रंथ में काव्यतत्त्वका उद्भेद उतना नहीं होता जितना भक्ति का । प्रबन्ध को बड़े कौशल से निभाया गया है, भाषा बड़ी साफ है और काव्य रीति अभिधात्मक ।

रामभक्ति के आन्दोलन से प्रेरित होकर किस प्रकार अवधी के क्षेत्र में काव्यों की रचना हुई और राम काव्य की रचना करना, कविता तथा जीवन के परमार्थ की एक परम्परा ही हो गयी, "राम स्वयंबर" ग्रंथ इसका एक पुष्ट प्रमाण है । कवि रघुराज सिंह ने काशी नरेश द्वारा रामभक्ति की प्रेरणा में इस काव्य को लिखा और इसे लिखने के लिए उन्होंने पूरी एक गोष्ठी जुटाई । और ऐसा कि कवि स्वतः कहता है उसने अपने दरबारी कवियों की सहायता से इस राम-काव्य की रचना की । उसका कृतित्व इसमें कितना है, यह नहीं कहा जा सकता । कवि ने २३वें प्रबन्ध में उपसंहार करते हुए निवेदन किया है--

भाषा सुकवि सहायक मेरे । कहीं नाम में जब तिन केरे ।
रसिक नरायन रसिक अखंडा । जग मई रघुपति भक्त उदंडा ।
भाषा संस्कृत हूँ निभनित । राम तत्त्व तजि और न जानत ।
रसिक बिहारी राम पुजारी । राम सुखत्व धर्म धुरधारी ।
स्वयंबर श्री गौविन्द जिन्ह नाम । वात्सल्य रस राखत राम ।
महापात्र कवि सुमति किशोरा । बालगोविंद विप्र कवि मोरा ।
तिस्थो ग्रंथ संयुत मर्यादा । मम प्रधान हनुमान प्रसादा ।
सब बुरि भिखि यह ग्रंथ बनायो । राम कृपा मम नाम लिखायो ।
मैं मति मंद विदित अघड़खानी । ग्रंथ रचन की रीति न जानी ।
(राम स्वयंबर प्रबन्ध २३) ।

रामभक्ति से प्रभावित होकर और तुलसीदास ने "रामचरित मानस" द्वारा जिस रामभक्ति का आन्दोलन सड़ा किया, रघुराज सिंह ने यह बृहत् प्रयास किया । राम की परब्रह्म रूप में प्रतिष्ठा ही इस काव्य का अंतिम लक्ष्य है ---

भरी राम मद गर्व अति, बंचल बुद्धि कुसंग ।
जो कुछ होय भलो कबहुं, सो प्रभाव सतसंग ।

मुहिं अस जानि परत जग माहीं । राम सरिस कृपाल कौठ नाहीं ।
मुहि सम अघी अपावन मुख ते । राम स्वयंवर विरच्यो न सुखते ।

+ + + + +

कहाँ सत्य करि राम दुहाई । रच्यो ग्रंथ केवल रघुराई ॥

(२३वां प्रबन्ध)

काशी में रामलीला हुआ करती थी । जिसे ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास ने ही आरम्भ करवाया था । काशिराज ईश्वरी प्रसाद के समय रौबां नरेश रघुराज सिंह ने जाकर वहाँ रामलीला देखी, और वहीं उन्होंने निश्चय किया "तुलसीदास कृत "राम चरित मानस" में रामकथा का जो अंश अत्यन्त संक्षिप्त कर दिया गया हो, उसे विस्तार से कहने के लिए मैं अलग से एक काव्य लिखूँ ।" इसके लिए प्रोत्साहन काशिराज ने दिया । इसके मूल में इस प्रकार रामभक्ति का आन्दोलन ही था —

तहाँ राम लीला की दरशन । लाग्यो करन राम रस सरसन ।
काशिराज तब मोहि बुलाई । भास्यो सकल हेतु समुझाई ।
तुलसीकृत महं अति संक्षेपा । कहं लगि परी अधिक परिलेपा ।
ताति रचहु ग्रंथ यक ऐसी । तुलसीकृत रामायण जैसी ।
उक्ति युक्ति गौस्वामी केरी । बात्मकी की रीति निबेरी ॥

(२३वां प्रबन्ध) ।

ग्रंथ के आरम्भ में कवि इसी लक्ष्य का प्रकाशन करता है ---

रघुमति भक्त प्रपान, लखि उपजत अनुराग ।
यह साधन सब भांति तें, लखत सुमति बड़ भाग ।

कवि कथा का सूत्र वाल्मीकि रामायण से लेता है पर उसका विस्तार "तुलसीदास के "रामचरित मानस" की ही शैली पर ही होता है । धर्म और भक्ति की भावना को "मानस" की पद्धति पर अधिक बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया है । परशुराम के प्रति राम की यह उक्ति वाल्मीकि रामायण के अनुसार नहीं है, "मानस" की शैली पर ही उसको परि-बंधण किया गया है ---

जप तप योग याग ऋहूँ निष्क व्रत
ब्रह्मचर्य शम दम विप्र धर्म होइ रे ।
छोड़ि निज धर्म धरयो क्षत्रिज को धर्म पुन
बाण फरसी को धरि आयो कोप भोइ रे ।
हौं तौ रघुराज सुत ब्राह्मण विचारि बचौ
नातौ पुनि बिन्ह न परगौ मुख धोइ रे ।
विप्र बप अघनास गावैं मोहिं बारे मुख
डारैं रघुवंसी माहिं कालहुं को जोइ रे ।

(१२वां प्रबन्ध) ।

बंदीदीन दीक्षित

(वैकुंठ २०वीं शताब्दी पूर्वार्ध)

बंदीदीन दीक्षित ने संवत् १९५१ में "विजय राघो लंड" प्रबन्ध काव्य की रचना आल्ह शैली पर की और राम चरित मानस के कथा के अतिरिक्त नयी उद्भावनाओं का समावेश उसमें किया । बैसे ग्रंथ में ७ काण्ड ही हैं पर प्रत्येक काण्ड उल्लासों में बंटा है । कथा में बंदी दीन दीक्षित की नयी कल्पनाएँ इस प्रकार हैं---

(१) वन में राम-लक्ष्मण के मृगया खेलते समय इन्द्र द्वारा राम के लिए कमल में ऋतु भोजना, राम लक्ष्मण का उसे पान करना (बा०का० १३५) ।

(२) विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण के स्थान पर दशरथ द्वारा कैकेयी की सम्मति से भरत शत्रुघ्न की भोजना ।

(३) जनकपुर में राम को देखने के लिए नागरिकों की व्याकुलता का दृश्य उसी प्रकार है जैसे कृष्ण की बंशी की टेर सुनकर समस्त गोपियां अपना काम काज छोड़कर उनकी ओर भागती थीं ।

(४) कलेबा के लिए चारों भाइयों को लक्ष्मी निधि घोड़े पर सवार होकर जनबासे में बुलाने जाते हैं ।

(५) चित्रकूट में भरत ज्योत्स्नावासियों और सेना को देखकर लक्ष्मण का क्रोध । देवताओं की आज्ञाशदाणी द्वारा उन्हें वास्तविक स्थिति का ज्ञान ।

(६) लंका काण्ड में राम द्वारा रामेश्वर (शिव लिंग) की स्थापना में यज्ञ किया कराने के लिए रावण को बुलाना तथा यज्ञ कार्य के लिए सीता को मांगना ।

इन नवीनताओं में पहली और दूसरी कल्पना ही लेखक की या तो अपनी है, या असामयिक अन्य ग्रंथों की हैं । पांचवीं और छठीं उद्भावनाएं संस्कृत ग्रंथों से ली गयीं हैं । लेकिन हां, ये कथाएं "रामचरित मानस" में नहीं हैं, और तुलसी की राम कथा से इनमें नवीनता आ जाती है ।

किन्तु कहीं कहीं नवीनता मेरी कल्पना और आदर्श की महिमा ही रह गयी है और ऐसा मालूम पड़ता है कि भवतों के झूठे अत्कार की भांति कवि का अत्कार दिखाना चाहता है । राम ने सेतुबन्ध पर शंभु की स्थापना रावण की विजय के लिए की थी । रावण उनके आग्रह पर स्वयं उनकी पुरी-हित बना था । उसे शंभु की स्थापना में रावण-विजय का संकल्प स्वयं पड़ता था, पर स्वयं स्वयं रावण इस संकल्प को हृदय से नहीं पढ़ सकता था और हृदय से संकल्प न पढ़ने पर यज्ञ और कार्य दोनों पूरे न होते । अतः रावण राम से कहता है ----सारा संकल्प तो मैं पढ़ लूंगा रावण-मारण हित इतना आप पढ़ियेगा ---

पढ़व संकल्प को जायो जब रावण मारणार्थ यह काम

ठिगै कदाचित जो मेरी चित रावण मारणार्थ यहि ठाय ।

औरक और पढ़ि जावों में तो तुम काव वादि हूँ जाय ।

+ + +

रावण मारण-हित इतनी पद तुम निब मुह ते कह्यो उचार ।

यह रावण-का राम से यह कहना कि संकल्प में --"रावण-मारण-हित" इतना पद तुम पढ़ना --कवि की उक्ति-कल्पना में ठीक नहीं बैठता है और भोझापन ही लाता है ।

भाषा में प्रवाह और प्राबलता नहीं है, कवि के मुहावरों और लोकोक्तियों के लाने का प्रयत्न किया है । इसी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कवि ने ग्रंथ की नवीन शैली, किन्तु लोक प्रिय माल्हु शैली में लिखा । माल्हु शैली में रामकथा को लिखने का नवल सिंह के बाद यह दूसरा प्रयास था ।

विवाह आदि के प्रसंग में सखियों के अशिष्ट परिहास के प्रसंग, कवि के ऊपर रसिक संप्रदाय के प्रभाव को लक्षित करते हैं । कवि के चरितों में उदासता नहीं आई है और कवि के पौराणिक पात्र कल्पित प्रतीत होते हैं

"रघुनाथदास राम सुनेही"

(संवत् १९११ में वर्तमान)

आपने संवत् १९११ में "विश्राम सागर" नाम से एक बड़ा काव्य लिखा जिसमें रामकथा का भी वर्णन है । इस ग्रंथ में भक्ति के उत्थार की बातें और उपदेश ही अधिक हैं, काव्यत्व कम है, भाषा परिमार्जित है । काव्य की ओर में तो नहीं, भक्तियों के संप्रदाय में इसका आदर अधिक है । इस ग्रंथ में कुल ८९ अध्याय हैं, जिनमें ४७ अध्यायों तक कई पौराणिक और धार्मिक प्रसंग हैं । १२ अध्यायों में कृष्ण की कथा है । अंतिम तीस अध्यायों में राम की कथा है । सम्पूर्ण ग्रंथ दोहा चौपाई की शैली में है । रामकथा का आधार "रामचरितमानस" न होकर बाल्मीकि "रामायण" है ।

यह ग्रंथ विक्रम की बीसवीं शताब्दी में लिखा गया । रघुनाथ दास राम सुनेही स्वामी अग्रदास जी के शिष्य परम्परा की दसवीं पीढ़ी में आते हैं, स्वयं लेखक ने विश्रामसागर के निर्माता कवि में कहा है--

श्री रामानुज संप्रदाय द्वारा अग्रदास जू के तहां के महन्त भे गोबिंदराम जानिए।
तिनहीं के शिष्य संतदास तस्य कृपाराम जू के रामचरण पिछानिए ।

रामचरण जू के रामजन्म तस्य कान्हर भे कान्हर के शिष्य हरिराम को -
बखानिए ।

हरीराम जू के देवादास रामनाथ भाल देवादास जू के रघुनाथ मीहि जानिए ।।

कथा प्रसंगों की भावना में अनेक अंशों में इसका लेखक तुलसीदास से प्रभावित है । राम के वनगमन के समय ग्राम-वधुओं की यह आकुलता देखिए जो "रामचरित मानस", "कबितावली", "गीतावली" के इस प्रसंग से बहुत प्रभावित है--

एक जली लखि गइ निज गेहा ।
कहत सखिन से सज्जित स्नेहा ॥
सखि एहि ग्राम पथिक द्वे जाये ।
गौर श्याम छवि धाम सुहाए । ।
तिन संग सुन्दरि एक जेहि लखि लाबत जग मेव
चारि सुमन फल चारि पशु बिहंग चारि श्रुति देव ।
सुनि पुरजन सब देखन पाए ।
उतरे प्रभु जई तई बलि जाए ॥
नख सिख सुभग सरूप निहारी ।
सीता बिंग जाई मृग नारी ॥
पूछहिं हे स्वामिनि सुकुमारे ।
ए दीउ बालक कौन तुम्हारे ॥
देवर लक्ष्मण कहेउ सिय बैननि ।
निज पति प्रभुहिं बतारहु सैननि ॥
कौसलपुर है इनकर धामा ।
नृप दसरथ के सुत अभिरामा ॥
कारण कौन फिरत बन माहीं ।
कौमल पद पद-आनहुं नाहीं ॥

सासु सबति कीन्हेहु उतपाता ।
 दिय बन बर्ष सात गरु साता ॥
 सुनि सिय बचन सकल बिलखानी ।
 बौली बिधिगत जात न जानी ॥

श्री रामनाथ ज्योतिषी

रामचन्द्रोदय काव्य:-

ब्रजभाषा में लिखा हुआ यह काव्य केशवदास की "रामचंद्रिका" पद्धति की रचना है जिसमें पांडित्य, प्रदर्शन और काव्य-कौशल दोनों समान तुला पर हैं । इसकी रचना संवत् १९९१ वि० में हुई । कविवर रामनरेश त्रिपाठी ने इस काव्य की भूमिका में लिखा है---"इस समय श्री रामचंद्रोदय काव्य हमारे सामने है । आप कहेंगे कि संस्कृत और हिन्दी में रामचरित सम्बन्धी अनेक ग्रंथ के रहते हुए इस ग्रंथ को लिखने की क्या जरूरत थी । इसकेलि में ऊपर लिख चुका हूँ कि कवि प्रत्येक को अपनी मौलिक दृष्टि से देखने के लि स्वतंत्र है । इस ग्रंथ में रामकथा कहने के बहाने कवि ने अनेक ऐसे बिचारों पर प्रकाश डाला है जिन पर अभी तक किसी भी हिन्दी कवि ने इतनी सूक्ष्मता से विचार नहीं किया था । हमारी प्राचीन और अर्वाचीन सामाजिक अवस्था के बीच में कितना बड़ा विन्ध्याचल पहाड़ आ खड़ा हुआ है । इसका दिग्दर्शन कवि ने अपने काव्य में कराया है । रामकथा का आश्रय लेकर कवि ने मनुष्य जीवन के अनेक प्रश्नों का गम्भीर और सार्थक विवेचन किया है ।"

काव्य में १६ कथाएं (सर्ग) हैं । इसमें विविध छंदों का प्रयोग हुआ है प्रबन्ध का निर्वाह सफल नहीं है । संवादों के लिए नाम अलग से देना पड़ा है ।

ग्रंथ की सातवीं कला तक राम-विवाह की कथा कही गयी है और भागे षाट्शतु वर्णन । राम का विभव, धर्म नीतितत्त्वा वैद्य विद्याओं के वर्णन में ही सारा काव्य समाप्त हो गया है । एक प्रकार से यह काव्य रसिक संप्रदाय के राम का चरित काव्य है जिसमें बनवास और युद्ध के प्रसंग नहीं आये हैं ।

विवाह के बाद कवि पूर्ण काम हो जाता है ---

आगे चलीं जोतिसी लली जू मंद मंद गति
पाछे रघुचंद भीरू भांवरी भराई में ।
धूमती तिरिछे नैन देखतीं मयंक-मुख
बहुरि सखीचि जांतीं प्रेम सुधराई में ॥

माठवीं कला में राम और सीता के (अष्टयाम की चर्चा) उसी रसिक संप्रदाय की परंपरा का पालन है । पूरा काव्य पढ़ने पर हमारा ध्यान धर्म शास्त्रीय चर्चाओं तथा भगवान राम के विभवों की उपदेशात्मक भाँकी पर टिक जाता है । नीति और धर्म के उपदेशों तथा वर्णनों में कवि ने "रामचरित - मानस" का ही अनुगमन किया है और उसी शैली में अपनी उत्क्रिया कहीं है:-

लोक वेद विधि विविध विधि,
करि सुभ समय विवारि ।
गुरुपाछे सुत सहित नृप,
जै संभु उर धारि । (पृ० १५०)

बिहारीलाल विश्वकर्मा "कौतुक"

कौतुक जी का "कौशलेन्द्र कौतुक" प्रबन्ध १९९३ वि० में प्रकाशित हुआ । यह ग्रंथ यद्यपि प्रबन्ध शैली पर ही लिखा गया है, परन्तु वस्तुतः यह तुलसीदास की कवितावली की कौटि की रचना है जिसमें कथा सूत्र अविच्छिन्न नहीं रहता परन्तु कथाक्रम से प्रत्येक प्रसंग पर कुछ न कुछ कह दिया जाता है । "कवितावली" में रामकथा के प्रत्येक प्रसंग पर कालक्रम से कवियों, संवियों की रचना हुई है, एक तरह से स्फुट काव्य होकर भी यह प्रबन्ध काव्य है, ठीक उसी तरह ही रचना "कौशलेन्द्र कौतुक" है । "कौशलेन्द्र कौतुक" में "कवितावली" की अपेक्षा स्फुट काव्यत्व कम है, प्रबन्धत्व ही ज्यादा है । और कवितावली से यह आकार में दुगुना है । इसमें "कवितावली" की तरह किन्तु उससे अधिक विविध छंदों का प्रयोग हुआ है । भाषा पर कवि का पूरा अधिकार है । भाषा ब्रज-भाषा है । शैली में प्रवाह और भावों में प्रांजलता है ।

कवि तुलसीदास के "रामचरित मानस" से प्रभावित है और रामभक्ति आन्दोलन की परंपरा की ही परोक्षा रूप में एक कड़ी है । तुलसीदास की कृतकता शापित करते हुए वह अंतिम काण्ड में कहता है :-

कछुक प्रभूति करतूति है न मेरी यह ।
 "कौशलेन्द्र कौतुक" प्रसाद तुलसी को है ।
 + + +

अपने ग्रंथ का प्रारूप कवि इस रूप में प्रकट करता है -

विरचे विविध यामें विविध प्रबन्ध छंद
 मधुर मनोहर रहस्य सियपी को है ।
 विपुल प्रसंग अघ-निग्रह को संग्रहित,
 सत्य धर्म नीति को निबाह बिधि नीको है ।
 भरिषत भदस भाव पूरन मृदुल मानो
 टेंढो बेंढो मोदक संवारों घनोछी को है ।
 सांची सब भांति सौ बिगत बिष्णाद यह
 कौशलेन्द्र कौतुक प्रसाद तुलसी को है ।

(उत्तरकाण्ड उपसंहार) ।

"कौशलेन्द्र कौतुक" के उत्तर काण्ड में संत, असंत, धर्म, अधर्म आदि विषयों की चर्चा "रामचरित मानस" के उत्तरकाण्ड की पद्धति पर की गयी है । भाषा और शैली की दृष्टि से ^{महत्त्व} ग्रंथ का है ।

रामकथा को लेकर प्रबन्ध काव्यों के लिखने की यह परिपाटी भक्त और कवि बनने का एक उपलक्षण सा हो गया । जो भी रामभक्त, हुआ, जिसमें थोड़ा बहुत कवि का स्फुरण रहा उसने एक रचना रामकथा पर अवश्य लिख दी । इस तरह के अनेक अप्रसिद्ध ग्रंथ वस्तुओं में बड़े पड़े होंगे, जो खोज विवरणों में भी नहीं जा सके हैं । अब तक रामकथा पर ऐसे प्रबन्धों की लिखने की परम्परा अक्षुण्ण रूप से चल रही है ।

बंदीदीन दीशित का "विजयराघोऽष्टक" काव्य रामकथा में अनाप-रनाप परिवर्तन ही कहा जायगा । ऐसे काव्यों से जन-मानस में रामकथा के

संबंध में संभ्रम ही पैदा होता है । जैसे समय बीतता गया रामकथा पर अनेक ग्रंथों की रचना होती रही जैसे-जैसे परवर्ती रामभक्तों के लिए यह एक समस्या बनती गई कि वे कैसे कोई नयी वस्तु रामकथा में लाकर उपस्थित करें जिससे उनकी मौलिकता प्रकट हो । रामकथा का कोई प्रसंग शेष तो था नहीं अतः पुराण आदि में रामकथा से संबंधित अप्रसिद्ध प्रसंगों को उपस्थित करने की मनोवृत्ति इन राम भक्त कवियों में आई । "विजयराघोल्लण्ड" उसका सटीक उदाहरण है ।

प्रस्तुत प्रसंग में चर्चित महत्वपूर्ण प्रबन्धों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकाशित प्रबन्ध ये हैं:-

- १- रामसुधा (बूद चन्द्र जनकृत) १८८६ ई० ।
- २- रामदर्पण (बुद्धाबाई कृत) १९६६ वि० ।
- ३- पंचदेव रामायण (पंचदेव कृत) ।
- ४- श्रीराघवगीत (प्रयाग नारायण कृत) ।
- ५- रामकीर्तन अथवा बीर रामायण (महावीर प्रसाद त्रिपाठी कृत) ।

रामकथा को लेकर रामलीला सं-बन्धी अभिनेय काव्यों की परम्परा

(संवत् १६६७ - १६७० वि०)

तुलसीदास के रामचरित मानस के बाद रामकथा को अभिनीत करने की अभिरुचि ने बहुत जोर पकड़ा और उस दृष्टि से नाटक-शैली (संवाद के रूप) में अनेक रचनाएं कवियों ने की । केशवदास की रामचंद्रिका में जो पात्रों का नाम संवाद से अलग पाया जाता है उसमें अभिनेय काव्य की रुचि का ही प्रभाव स्पष्ट होता है । अभिनय के स्वरूप की केवल संवाद में इतिश्री समझी जाती थी । इस शैली की प्रसिद्ध रचनायें ये हैं:-

प्राणचन्द्र चौहान (संवत् १६६७) का हनुमन्नाटक ।

हृदयराम (संवत् १६८०) का हनुमन्नाटक ।

विश्वनाथ सिंह रीवां नरेश (संवत् १७७८ से १७९७ तक वर्तमान) का "आनंद रघुनंदन" नाटक ।

राम (जन्म संवत् १७३०) का हनुमान नाटक

इन ग्रंथों में हृदयराम का हनुमन्नाटक संस्कृत के "हनुमन्नाटक" का ही आधुनिकवाद है ।

रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह ने "आनंद रघुनंदन" नाटक के अतिरिक्त राम साहित्य पर और भी रचनाएं लिखी हैं:-

"अष्टयाम आह्निक", "गीता रघुनंदन", "शांतिका", "रामायण", "गीता रघुनंदन-प्रामाणिक", "विनय पत्रिका की टीका", "रामचंद्र की सवारी", "आनंद रामायण", "गीतावली पूर्वार्ध", "संगीत रघुनंदन" ।

इन ग्रंथों में से अधिकांश वर्णनात्मक प्रबन्ध हैं, शेष संगीत काव्य और स्फुट रचनाएं हैं । "अष्टयाम आह्निक" और "रामचंद्र की सवारी", वर्णनात्मक प्रबन्ध मात्र है पर महाराज विश्वनाथ सिंह की स्थाति उनके "आनंद रघुनंदन" नाटक के कारण है । इसे हिन्दी के पहले नाटकों में भी माना जाता है । सर्व प्रथम नाटक के नाम पर होने वाली रचनाओं में इस नाटक में ही गद्य का ही प्रयोग हुआ । यह गद्य ब्रजभाषा गद्य है । पर गद्य में संवादों के देने से इसकी विशेषता बढ़ गयी ।

तुलसीदास के "रामचरित मानस" के बाद राम चरित की रंगमंच पर लाने की परंपरा चली और उसके लिए अभिनय काव्यों की रचना कवियों ने शुरू की, उन रचनाओं में "आनंद रघुनंदन" शैली का विकसित बिन्दु है । तुलसी जी ने लिखा है---"पहले कहा जा चुका है कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपने समय की सारी प्रचलित काव्य पद्धतियों पर रामचरित का गान किया केवल रूपक या नाटक के ढंग पर उन्होंने कोई रचना नहीं की । गोस्वामी जी के समय में ही उनकी स्थाति के साथ साथ रामभक्ति की तरंग भी देश के भिन्न-भिन्न भागों में उठ चली थीं । अतः उस काल के भीतर नाटक के रूप में कई रचनाएं हुई ।" ऐसी रचनाओं की विकसित शैली ही "आनंद रघुनंदन" नाटक है ।

वर्णनात्मक प्रबन्ध काव्य (संवत् १६४२ से १९५०)

रामचरित की लेकर वर्णनात्मक प्रबन्ध काव्यों की रचना का सूत्रपात

१- हिन्दी साहित्य का इतिहास: पृ० १९० ।

प्रसिद्ध रामभक्त नाभादास के अष्टयाम से होता है। ऐसी रचनाओं में राम के दरबार, उनके स्वरूप, दिन बर्षा तथा उनसे संबंधित अन्य विषयों और वस्तुओं का वर्णन मात्र होता है, जिनमें कवित्व कम और वर्णन ही प्रधान रहता है।

नाभादास जी ने दो "अष्टयाम" बनाये हैं। एक ब्रजभाषा गद्य में और दूसरा "रामचरित मानस" की शैली पर दोहा वीपाइयों में। इनमें भगवान राम के आठ प्रहर की दिन बर्षा का वर्णन है। उदाहरण--

(गद्य) तब श्री महाराज कुमार प्रथम श्री वशिष्ठ महाराज के चरन छुई प्रनाम करत भए। फिर ऊपर बृद्ध समाज तिनको प्रनाम करत भए। फिर श्री राजाधिराज जू को जोहार करिके श्री महेन्द्र नाथ दशरथ जू के निकट बैठल भए।

(पद्य)

अवधपुरी की शोभा जैसे। कहि नहिं सकहिं शेष श्रुति तैसी।
रचित कोट फल थीत सुहावन। विविध ह रंग मति अति मन - भावन।
चहुं दिसि विपिन प्रमोद अनूषा। चतुर बीस जो जस रस रूपा।
सुदिसि नगर सरजू सरि पावनि। मनिमय तीरथ परम सुहावनि।
विगसे जसज, भुंग रस फूले। गुंजत जल-समूह दोउ कूले।

परिखा प्रति चहुं दिसि लसति, कंचन कोट प्रकाश।

विविध भाति नग जगमगत, प्रति गोपुर पुरवास^१॥

ऐसे वर्णनात्मक ग्रंथों की रचना में उन कवियों ने भी ध्यान दिया। जिन्होंने बड़े प्रबन्ध काव्य लिखे। महाराज विश्वनाथ सिंह, महाराज रघुराजसिंह आदि ने भी इस शैली में रचनाएँ कीं।

नाभादास के अष्टयाम के अतिरिक्त इस शैली की अन्य प्रसिद्ध रचनाएँ हैं:--

१- अष्टयाम - सुमान।

२- रामचन्द्र की सवारी ---रीवां नरेश विश्वनाथ सिंह ।

३- जानकी शरण मणि---जनकराज किशोरी शरण ।

४- सत्योपाख्यान ---ललकदास ।

५- रामाष्टकाम --- रघुराजसिंह ।

६- रामलीला प्रकाश-- सरदार ।

आगे चलकर ऐसी रचनाओं का भूकाव रसिक साधना के मेल में अधिक हो गया और रसिक संप्रदाय के कवियों की कृतियों में इस शैली का अन्तर्भाव हो गया ।

वस्तुतः रामभक्ति के प्रचार के साथ जैसे - जैसे भक्ति और साधना के नाम पर मंदिरों में भगवान की पूजा के लिए अनेक सामग्रियां और साज-सज्जा इकट्ठा किये जाने लगे, मन्दिर भगवान राम के राजसी दरबार जैसा होने लगा, मंदिरों में सजावट और राजसी विभवों की उपलब्धि उनकी महत्ता की कसौटी हो गयी, राम की पूजा में, राम लीला में, राजाओं के राजा हूय के सोने चांदी के सजाव सजाना भक्तों की स पूजा का एक अंग बन गया, राजाओं ने ऐसे उपकरणों के जुटाने में अपना अहोभाग्य समझा, उसी के साथ ऐसे वर्णनात्मक काव्यों की रचना का भी सूत्रपात हुआ । भगवान राम की पूजा बढ़ाकर ऐसी वस्तुओं का वर्णन करना कवि-भक्तों की रचना का एक प्रतिपाद हो गया । "रामचन्द्र की सवारी" जैसी रचनाएं इसका उदाहरण हैं । बाद में ऐसी रचनाओं की प्रवृत्ति इन्हीं परिस्थितियों के कारण "रसिक संप्रदाय" के अधिक निकट हो गयीं । रसिक साधना के विकास में इसे भी एक उपकरण कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी ।

राम कथा के अंगभूत चरितों पर लिखे काव्य

(संवत् १६९६- २०१८ वि०)

रामभक्ति के प्रचार के साथ साथ राम भक्तों की भक्ति का प्रचार भी बढ़ा । रामकथा के अंगभूत चरित हनुमान तथा लक्ष्मण- विशेषण रूप से कवियों की रचना के आधार बन गये । इन्हीं भी हनुमान जी की भक्ति का प्रचार बिल्ले और-शीर से हुआ, मंदिरों में उनकी पूजा की ओर जैसे-जैसे लोक अभि-

68

रुचि जागृति होती गयी भक्ति भाव से प्रेरित होकर राम भक्ति कवियों ने हनुमान जी के वीर चरित का गायन भी बहुतायत से किया । हनुमान जी पर की गयी रचनाएं उनकी भक्ति की लोकप्रियता की प्रतीक हैं, लक्ष्मण के चरित को लेकर लिखे ग्रंथ अपेक्षाकृत बहुत कम हैं ।

हनुमान्-

हनुमान जी को लेकर मंत्र सिद्धि की रचनाएं भी तुलसीदास के बाद हुई । "हनुमान चालीसा" नाम की प्रसिद्ध रचना, जिसका अब तक बहुत अधिक प्रचार है, तुलसीदास की कृति कहीं जाती है । उसके बाद "वजरंग बाण", "संकट मोक्षनाष्टक" की भी रचना हनुमान-भक्तों की है जो मंत्र-सिद्धि की रचनाएं हैं । "वजरंग बाण" पर "साबर मंत्र", "हनुमत्कवच", "हनुमान बड़वानल" जैसे स्तोत्र ग्रंथों की रचना-शैली का प्रभाव बहुत स्पष्ट है, "वजरंग बाण" निरिक्त रूप से मंत्र-तंत्र परक उपासना की दृष्टि से लिखी गयी रचना है । "साबर मंत्र", "हनुमत्कवच" आदि की तरह अर्वाचीन ध्वनियों का समावेश इस रचना में है--

हन् हन् हनुमन्त हठीले

वैरिहिं मारि ब्रज की कील

(वजरंग बाण) ।

ऊं एहि एहि एहि ऊं ह ऊं ह ऊं ह ऊं ह

ऊं नमो भगवते श्री महा हनुमते- - - -

(हनुमद् बड़वानल)

इसके अतिरिक्त काव्यत्व की दृष्टि से भी हनुमान जी के वीर चरित को लेकर कई रचनाएं कवि-संस्था की शैली में लिखी गयीं । इनपर तुलसीदास के "हनुमान बाहुक" का प्रभाव लक्षित होता है । हनुमान के चरित पर रचना करने वाले जिनकी रचनाएं प्राप्त हैं, प्रमुख कवि हैं--

(१) भगवंतराय खीची--ये जिला फतेहपुर के असोथर के राजा थे । कहा जाता है कि इन्होंने "कवितावली" की शैली पर कवियों में सातों काण्ड रामायण की रचना की थी, पर वह ग्रंथ प्राप्त नहीं है ।

हनुमान जी की प्रशंसा में इनके पचास कवित्त मिलते हैं: "हनुमत पचीसी" नाम से इनकी एक दूसरी रचना भी मिलती है जिसका रचना - काल १८१७ वि० है । कविता की शैली ओजस्विनी है--

विदित विमल ढाल भाल कवि- जाल की है
 ओट सुरपाल की है तेज के कुमार की ।
 जाही सों चपेटि कै गिराये गिरि गढ, जासों
 कठिन कपाट तोरे लंकिनी सों मार की ।
 भन भगवंत जासों लागि लागि भेंट प्रभु
 जाके त्रास लखन को छुभिता कुमार की ।
 मोड़े ब्रह्म अस्त्र की अवाती महाताती बंदी
 युद्ध - मद-माती छाती पवन-कुमार की ॥

(२) गणेश - ये नरहरि बंदीजन के वंश के गुलाब कवि के पुत्र थे । संवत् १८५०-१९१० वि० तक वर्तमान रहे । काशी नरेश उदितनारायण सिंह और ईश्वरी प्रताप नारायण सिंह के आश्रित थे । वैसे इन्होंने बात्मीकि रामायण के कुछ अंश का अनुवाद भी किया था । पर "हनुमत पचीसी" इनकी प्रसिद्ध रचना है । इसमें छप्पय और कवित्त प्रयुक्त हुए हैं ।

ग्रंथ के आरम्भ का छप्पय है--

मानन परम रसाल बाल दिनकर कर पावन ।
 विस्तृत ठरसि विमल दोर दंडों हर कानन ।
 जुगल पंज बलवंत भाव गंजत पंचानन ।
 गदि सकत नहिं रक्ष दशत अवि पक्ष तरानन ।
 पूरि पूरि तेज संगूर करि फूँकि लंक दानव दहत ।
 त्रय ताप हानि हनुमान सोइ जानि ध्य न काहे न गहत ।

(३) कुमान -- ये बरखारी नरेश महाराज विक्रम साहि के आश्रित थे । इनका कविता-काल संवत् १८३० से संवत् १८८० तक माना जाता है । इन्होंने हनुमान जी के चरित पर तीन काव्य लिखे हैं:--

- (१) हनुमान नख शिख ।
 (२) हनुमान पंचक ।
 (३) हनुमान पचीसी ।

और लक्ष्मण के चरित पर इन्होंने एक काव्य लिखा है--"लक्ष्मण शतक" जिस में मेघनाद और लक्ष्मण के युद्ध का फड़कते हुए शब्दों में अच्छा वर्णन किया गया है । इनका कविता में उपनाम "मान" था । "लक्ष्मण शतक" से एक कविता का उदाहरण दिया जाता है --

आयो इंद्रजीत दसकंध को निबंध बंध
 बोल्यो रामबंधु सो प्रबन्ध किरवान को ।
 को है अंशुमाल को है काल विकराल,
 मेरे सायुई भोज रहे मान महेशान को ।
 तू ती सुकुमार यार लखनकुमार । मेरी
 मारवे सुमार को सहेया प्यासान को ?
 बीर न बितिया, रनमंडल रितिया, काल
 कहर बितिया हीं जितिया मरवान को ॥

(४) हरितालिका प्रसाद द्विवेदी - ये जिला रायबरेली के भोजपुर गांव के निवासी थे । इन्होंने हनुमान जी की स्तुति और विरुदावली में ९ कवित्तों की रचना की है । ग्रंथ का आरम्भ इस संवत् से होता है -

श्री मिथिलेश सुतापति को लखि छिप्रहि पाइपियादे पधारे ॥
 पीठ बढ़ाई धराधर पै बलि धार धराय बहोरि जोहारे ।
 बालि बली को बली बल भगारि अनंद सुग्रीव के राज संवारे ।
 वै वै श्री रघुनंदन इत वै अंजनी नंदन बाय दुतारे ।

उदाहरण के लिए यह छंद पर्याप्त होगा ।

(५) लक्ष्मीनारायण सिंह ईश- काशी के चौधरी लक्ष्मीनारायण सिंह ईश ने "लंका-दहन" नाम से ९ सर्गों का काव्य लिखकर हनुमान के वीर चरित पर एक बड़ी और ओजस्विनी रचना दोहा, कवित्त और सबैदा में की है ।

ग्रंथ का रचना-काल सं० २००२ वि० है । छंद भाव, भाषा और अलंकार से

अलंकृत उत्तम कोटि की हैं । हनुमान और राम का यह संवाद देखिए--

सुनि कपि मुख तैं सिखा की दुःखदायी कथा
 आए भरि लोचन बिसाल रघुबर के ।
 हेरत ही औचक फणीन्द्र कुल केहरि के
 प्रबल प्रचंड दौर दंड जुग फरके ।
 बोले कर जोरि "नाथ दुख उर जानी कहा,
 मानी जाँ कही तौ अस्त होत दिनकर के ।
 त्याज्य गढ लंकहि उखारि, जानकी के इत
 सहित सहाय सब सेचर निकर के ।"
 बोले राम-"एहो कपि तू सब लायक हो
 मेरे प्रिय पायक सहायक अनल हो ।
 संभव असंभव को सबिधि सँझा एक
 बिस्व बीच जन्म लिए ही पर जन्म हो ।
 दुख दल हारक संहारक दनुज बैस
 शानिन गुनिन में जनाए अग्रगण्य हो ।
 जायो जेहि कोख तै सजायो ताहि गौरव तै
 परम धुरीन धीर तू धन्य हो । ९।२३-२४॥

लंका-दहन की प्रबन्ध - कल्पना बात्म्योक्ति रामायण के सुन्दर काण्ड के आधार पर हुई है, जैसा कि कवि ने मंगलाचरण में स्पष्ट कहा है--

"ईशहिं ध्याइ, कपीस की बाइ,

रत्रायस आयस अंतर ही की ।

बाइत कीस क्या लिखिबौ गहि के

प्रथा जादि कबीक कह्योबी । १०।

भक्ति भाव और मुक्ति कल्पना की प्रेरणा इस ग्रंथ की रचना के मूल में है --

सोई अवतार सरकार की सराहीं सदा
जासों श्रुतिस्तार की प्रसार होय जग में
जाके पदपात के पिछौरे परिलोक बीच
पावैं गति रोषना किमूढ़ न गूढ़ मग में ।

72

९।३६।।

(६) ब्रह्माश्रम- स्वामी ब्रह्माश्रम ने संवत् २०६८ में "हनुमान हृदय" नाम से ३३ कवित्त सवियों का एक ग्रंथ लिखा, जिस पर हनुमान बाहुक की शैली की छाप है पर जिसका प्रबन्ध अब तक में लिखे सभी हनुमन्चरित-सम्बन्धी काव्यों से विलक्षण है । ग्रंथ की भूमिका में हनुमान-हृदय के प्रबन्ध को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है ।

विंध्यारक्ष के जंगल में पीड़ित एक संत कैलाश के कुंज में रामचरित का गान करते हुए हनुमान को देखता है और उन्हें अपनी रक्षा के लिए पुकार रहा है । उसी की विनय के कवित्त "हनुमान हृदय" में है, हनुमान अंत में उसे पहुंच कर कृतकृत्य करते हैं । कवित्तों में कवि की मौलिकता स्पष्ट है । हनुमान जी के स्वरूप वर्णन के कि-बग्राही दो कवित्त देखिए—

को विदार - कोरक - से बाहु है विराजमान,
बन्ध अक्ष माल लसै उर में गदाधारी के ।
शोभित है जटाजूट पारिजात मंजरी से,
बाकी ज्यों तिलक चारू, भींह धार धारी के ।
लोकन हैं गीले लाल, ताजे फूले वारिजात
ब्रह्मरस मुसकान ब्रह्म छवि हारी के ।
राम भाव में रंगीले, तनु ताण्डव सुशीले,
मेरी नैन उन्मीले ऐ रूप । नृत्यकारी के ।

+ + + +

जयति बंकिन भींह, गीस उन्नत ललाट
केश कुंवित पिंशमी जाल ज्यों दामिन् की
शोभित लितक भाल, बाहु बल है विशाल
पिंग मुति नैन मुदि दीठि दानकिन की ।

राम के वदन जय जय नख वज्रिन की ।

गिरि कंध वीर वन्द्य तेरो रूप पद्मवन
गिरा गिरि रस-अर्थ, अर्थ के अलिन की ।

हनुमान जी पर वर्णित अन्य रचनाओं के नाम हैं--

रायमल्ल पाण्डे-- हनुमच्चरित्र १६९६ वि०

राम -- हनुमान नाटक १७३० वि०

सरदार -- हनुमत भूषाण १९३५ वि०

रामचरित पर स्फुट रचनाएं

कुछ ऐसे भी कवि हुए हैं जिन्होंने भक्ति-भाव से प्रेरित होकर राम-कथा पर स्फुट रूप से कवित्त सवैयों की रचना की है । इनमें सेनापति का नाम महत्वपूर्ण है । राम विष्णयक उनकी रचनाएं उक्तियार्थ स्फुट रूप से उनके "कवित्त रत्नाकर" में संगृहीत हैं । इन्होंने "कवित्त रत्नाकर" की रचना संवत् १७०६ में की । ये अनूपगढ़ के रहने वाले थे । रामचरित संबंधी इनके लिखे कवित्तों की संख्या लगभग ६० होगी । ये कवित्त बहुत ही ओज-पूर्ण हैं । अंगद के दुःख संकल्प का यह वर्णन देखिए--

बालि कीं सपूत, कपि-कुल -पुरदूत, रघु-
वीर जू को दूत, धारि रूप बिकराल कीं ।
जुद्ध-पद गाढ़ी पाठं रोपि भयो ठाढ़ी, सेना-
पति बल बाढ़ी रामचन्द भुवपाल की ।
कच्छपि कहति रह्यो, कुंडली टहति रह्यो
दिग्गज दहति, त्रास पर्यौ चक्रवाल कीं
पाठं के परत अति भार के परत, भयो
ऐकै है परत मिति सयत-पनताल कीं ।

५वीं तरंग।५५

गद्यात्मक रचनाएं-

बड़ी बोली गद्य के आविर्भाव काल में रामचरित की लेकर तीन

रचनाएँ हुई :--

१- राम प्रसाद निरंजन ने "भाषा योग वाशिष्ठ" लिखी ।

२- दौलतराम - ने पद्मपुराण को गद्य में अवतरित किया जिसमें रामचरित का अंश भी जाता है ।

३- सदल मिश्र ने "रामचरित" नाम से रामकथा का ग्रंथ लिखा ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसीदास के बाद राम कथा को लेकर हिन्दी के अवधी क्षेत्र के कवियों ने बराबर नयी नयी रचनाओं से हिन्दी भंडार समृद्ध किया । सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि शैली, विधा, तथा विषय की दृष्टि से इन रचनाओं में अनेकता आती रही है, यही इस प्रयास की सबसे बड़ी विशेषता है । प्रबन्ध काव्य, खण्डकाव्य, नाटक, चरित वर्णन, स्फुट काव्य सब प्रकार की रचनाएँ इस परंपरा में हुई हैं और जब गद्य का आविर्भाव हुआ तो उसमें भी रामकथा को लेकर हमारे लेखक आए, रामकथा की लोकप्रियता और रामभक्ति का आन्दोलन ही इसके मूल में सर्वत्र अनुप्रेरणा देता रहा, इसमें संदेह नहीं ।

तुलसीदास के अनन्तर रामनाट्य का मध्ययुग

(२) रामभक्ति प्रसूत

राम साहित्य में रसिक संप्रदाय और उसका कृतित्व

रसिक - संप्रदाय का स्वरूप

रसिक संप्रदाय की रामभक्ति तुलसीदास के रामचरित मानस में निरूपित रामभक्ति से एक भिन्न दिशा में आविर्भूत और पल्लवित हुई है । तुलसीदास की रामभक्ति और रसिक संप्रदाय की रामभक्ति का उद्देश्य तो एक कहा जा सकता है पर उनकी साधना और उनके सिद्धान्त नितान्त विपरीत हैं । रसिक संप्रदाय की इस भक्ति का उद्देश्य तुलसीदास के आविर्भाव से कुछ पूर्व का है । ऐसा समझा जाता है कि यदि तुलसीदास के "रामचरित मानस" की रचना न हुई होती तो यह रसिक संप्रदाय तुलसीदास के काल में ही अधिक पल्लवित हो जाता । "रामचरित मानस" के प्रचार ने इसके विकास को अवरोध किया और इस प्रकार अवरोध किया कि दो सताब्दी बाद भी इसका प्रचार-प्रसार असीमा और रामतीर्थों तक ही सीमित रहा और छिटपुट स्थानों में ही इस संप्रदाय के बने गिने महात्मा ही बह रहस्यमयी साधना करते रहे । लोक जीवन के अनुकूल यह नहीं प्रमाणित हुआ ।

इनका जीवनदर्शन, 'विद्यास्य विद्याभीषाधम्' के सिद्धान्त पर आधारित है । प्रत्येक भक्त का लक्ष्य इन सांसारिक बाधाओं से मुक्ति ही है । सांसारिक बाधाएँ प्रत्येक साधक के मार्ग में एक समस्या बन कर जाती हैं ।

बिसेस भक्त अपने भगवान के पास में नहीं पहुँच पाता, पहुँच भी जाता है तो टिक नहीं पाता । रसिक संप्रदाय ने सांसारिक भोगों की ही प्रकाशान्तर से अपनी साधना का मार्ग बना लिया । डा० भगवती प्रसाद सिंह ने अपनी पुस्तक में इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है --

"रसिक भक्तों का आचार-विचार निर्मल और पवित्र था । सांसारिक

हे प्रपंचों से विरक्त होकर ये भक्त, दम्पति(राम-सीता) के दिव्य शृंगार में रस लेते थे और उसे भक्त की रसभूति का प्रसाद लभते । इनका सारा समय, आराध्य के नाम, रूप, लीला और धाम के चिंतन में बीतता था । साधारण दृष्टि से सांसारिक जीवन में सरसता के जितने उपभोग हो सकते हैं, इन भक्तों के साधनात्मक जीवन में परिष्कृत और सूक्ष्म रूप में वे सभी विद्यमान थे । उपास्य को जिस रूप में चाहें, पूजने की उन्हें स्वतंत्रता थी । आरम्भ में ही एक नाता जोड़कर उसका भावन्य निर्वाह करना इनकी साधना का मूल उद्देश्य होता था^१ ।

ये सम्बन्ध निम्न प्रकार के होते थे -- १- सखी भाव का सम्बन्ध, २- सखाभाव का संबंध, ३- दासभाव का संबंध, और ४- वात्सल्य भाव का सम्बन्ध ।

इनमें सखीभाव का सम्बन्ध जितने व्यापक रूप से प्रचारित हुआ, उतने अन्य सम्बन्ध नहीं । सखी भाव का अर्थ है सीता की सखी अपने चित शरीर की सीता की सखी मानकर सीता-राम की सेवा में अपने को लगाना तथा युगल मूर्ति के ध्यान और अर्चना में अपने को अर्पित कर देना । सखियों के विविध वर्गों और भेदों के अनुसार सेवा-कार्य की अपनाते हुए युगल उरजार (राम-सीता) के चित्त में अपनी सेवाएं अर्पित करना । इस प्रकार के भक्तों की साधना है ।

यहाँ मैं डा० भगवती प्रसाद सिंह के ग्रंथ से ही सखी सम्बन्ध का संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ जिससे इस साधना के प्रकार पर थोड़ा प्रकाश पड़े सखियों की सात प्रकार की व्यवस्था होती है --

१- मधुर सखी -- ६ वर्ण से नीचे

२- मंजरी सखी-- आदि मंजरी ६ वर्ण की
मध्य मंजरी ७ वर्ण की
अंत मंजरी ८ वर्ण की

३- मुग्धा सती - जादि मुग्धा ९ वर्ण की
 मध्य " १० वर्ण की
 अंत " ११ वर्ण की

४- वयः संधिनी सती - ११ $\frac{१}{२}$ वर्ण की

५- मध्य सती - जादि मध्या १२ वर्ण की
 मध्य " १३ वर्ण की
 अंत " १४ वर्ण की

६- प्रौढ़ा सती - जादि प्रौढ़ा १५ वर्ण की
 मध्य प्रौढ़ा १६ वर्ण की

७- नायिका - जिनकी आयु १६ वर्ण के ऊपर हो ।

वर्ग-निर्णय:-

- १- मिथिला से सीता जी के साथ आयी हुई निमि वंशी लड़िकां
- २- अदपपुरी की रघुवंशी लड़िकां

संप्रदाय में प्रथम वर्ग का ही आधिक्य है ।

सेवा-प्रकार:-

रघुवंशी लड़िकों की निम्नांकित सेवाएं हैं—

संगीत सेवा, पुष्पाभूषणसेवा,
 ताम्बूल सेवा, सेव बिछाने की सेवा,
 वस्त्र सेवा, दर्पण सेवा,
 आभूषण सेवा, सुगन्ध सेवा,
 व्यंजन सेवा, संरक्षणा सेवा,
 अंजन सेवा, मुर्छित सेवा,
 अंगराग सेवा, उन्न सेवा,

अभ्यजन सेवा, बंधन सेवा ।

मुगल सरकार के विहार के समय सेवा करने वाली सत्तियों के वर्ग:

- १- मंजरी- मुगल सरकार के विहार में संकोच व्यवहार करने वाली ।
- २- सखी - मुगल सरकार के रस केलि में आत्मनिष्ठ अभाव वाली ।
- ३- बली - मुगल सरकार की परस्पर केलि में धृष्टता करने वाली ।
- ४- सहचारी- मुगल सरकार की विहार लीला में निस्संकोच भाव से जाने जाने वाली ।
- ५- किंकरा- मुगल सरकार की राखलीला में डर कर जाने वाली ।

आगे डा० भगवती प्रसाद सिंह जी लिखते हैं--

"वय वर्ग कीर सेवा निर्धारित हो जाने पर चित् देह का अन्तरंग सेवा सम्बन्धी नाम रखा जाता है । इसे आत्म-सम्बन्धी नाम भी कहते हैं । यह नाम मंत्र दीक्षा के समय रखे गये शरणागति सूक्त नाम से सर्वथा भिन्न होता है । सखी भावोपासकों के भावना सम्बन्धी नाम बली, लता, सखी, प्रिया, कली, कला, मंजरी इत्यादि छायों के सहित रखे जाते हैं --जैसे अग्र बली, रूप कला, प्रेमलता, प्रिया सखी और मुगल मंजरी । ये नाम प्रायः उपास्य के साधना-शरीर के भाव-संबंध अथवा सेवा के स्वरूप पर आधारित होते हैं ।

इसके पश्चात् सद्गुरु शिष्य की उसके दिव्य जीवन से सम्बद्ध निम्नलिखित तत्त्वों का बोध कराता है ---

- १- अपना संबंध श्री भविष्य जी से जानना ।
- २- श्री जानकी जी के साथ हुए राम के पाणिग्रहण के साथ अपना भी पाणिग्रहण मानना ।
- ३- अपने की किशोरी जी (सीता जी) की सखी मानकर उनके संबंध से ही अपना सुख विचारना ।
- ४- अपनी दृष्ट-सिद्धि श्री जानकी जी की कृपा-कटाक्ष से ही संभव

मानना^१।”

मुगल सरकार के आठो यामों के बिहार और तीसा के बिन्तन को ही भक्त अपना दृष्ट बनइता है, और अपना जिस प्रकार का सम्बन्ध वह मुगल सरकार से जोड़ता है, अष्टयाम में उसी प्रकार की भावना का ध्यान करता है। इस सम्बन्ध में डा० भगवती प्रसाद सिंह का दिया हुआ यह परिचय ही पर्याप्त होगा।

सम्बन्ध-ध्याना के अनन्तर उसके बाद अधिक बोध और योग के लिए आचार्य शिष्य की निरन्तर अपने सम्पूर्ण सम्बन्धों का बिन्तन करते रहने का उपदेश करता है। उसकी दृढ़ता के लिए संप्रदाय में अष्टयाम भावना, मानसी पूजा अथवा अष्टयाम तीसा के बिन्तन का ध्यान है। इसके अभ्यास से साधक को उपारस्य से अपने सच्चे नाते का अनुभव होने लगता है। उसका मन सांसारिक विषयों एवं प्रपंचों से ऊपर उठकर प्रिय की नित्य केलि भावना में लदाकार हो जाता है। साम्प्रदायिक शास्त्रों में यही सम्बन्ध रस भोग की दशा मानी जाती है^२।”

मधुर भाव की इस उपासना की स्थापना और उसके प्रकारों का इसी प्रकार संप्रपंच विस्तार हुआ है। इसमें भी विशेष - विशेष संप्रदाय हैं। कई प्रकार के तिलक हैं। प्रत्येक संप्रदाय और तिलक लगाने वाले मधुरभाव के उपासक अपने गुरुओं की विभिन्न गहियों की परंपरा से संबंध रखते हैं। विशेष तिलक उनकी गुरु-परंपरा और साधना-विधान्तों के प्रतीक होते हैं। कुल १३ प्रकार के तिलक इस संप्रदाय में प्रचलित हैं।

मधुर भाव की इस उपासना में मूलःराधा कृष्ण की मधुर उपासना का अत्यन्त निकट का प्रभाव है। सहजिया जैसे वैष्णव संप्रदायों की परकीया रति ही मधुर भाव की उपासना के इस नामुस के अधिकारी हैं। डा० भुवनेश्वर^{नाम} मिश्र^३ माधव ने लिखा है — “वैष्णव सहजियों ने प्रेम में परकीया

१- रामभक्ति में रसिक संप्रदाय, पृ० २३७-२३८।

२- वही, पृ० २४०।

भाव ही लक्ष्य माना । मानव प्रेम के द्वारा ही दिव्य प्रेम की परिकल्पना हुई । प्रेम केवल प्रेम के लिए ही जहाँ लोक और वेद की शृंखला को तोड़कर अपने प्रेमास्पद का वरण करता है वहीं वह जादूरी है । विवाहिता पत्नी के प्रति चिर सहवास, प्रगाढ़ परिचय के कारण प्रेम का रस-रहस्य बहुत कुछ नष्ट प्राय हो जाते हैं, उसमें उतना तीव्र अक आकर्षण, रहस्य, उत्कंठा आदि का भाव नहीं रहता जितना परकीया प्रेम में होता है ।
 स्त्री में प्रेम कर्तव्य प्रधान, समाज बन्धन का आश्रित, रंग में फीका और रस में उदास हो जाता है । + + + वैष्णव सहजियों ने प्रेम के इस परकीया भाव की तीव्रता को अपनी प्रेम साधना का जादूरी माना । ईश्वरदन्ती है कि स्वयं चैतन्य देव ने सार्वभौम की कन्या साठी के साथ सहज साधना की । इतना ही नहीं, प्रायः सभी वैष्णव भक्त कवियों ने किसी न किसी कुमारिका के संग में सहज साधना की^१।"

आगे वे लिखते हैं---

"कृष्ण ही हैं रस और राधा है रति । कृष्ण ही हैं काम और राधा हैं मादन । कृष्ण काम या कन्दर्प रूप में जीव-जीव के प्राण को अपनी ओर आकृष्ट करते रहते हैं । राधा है मादन जो भीषता को आनन्द विकास की प्रदात्री है । रस और रति, काम और मादन के बीच जो दिव्य प्रेम की अजस्र धारा प्रवाहित हो रही वह सहज है^२।"

इसी प्रकार आरौप साधना के विषय में कहते हैं-"पुरुष का कृष्ण रूपों और स्त्री का राधात्व में अनुभव या भावना को आरौप की साधना कहते हैं । निरन्तर शुद्ध चिंतन और शुद्ध भावना के द्वारा अपने अंदर के सारे मल-आवरण आदि विकारों को नष्ट करके अपने अन्दर के सारे पशु का बलि देकर साधक सर्वथा पवित्र हो जाय और व पुरुष में कृष्ण का और स्त्री में राधा की भावना दृढ़ करे । इसी प्रकार भावना दृढ़ होते होते जब पुरुष को अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात् अपने कृष्णत्व का और स्त्री

१- रामभक्ति साहित्य में मधुर उपासना, पृ० ७०-७१ ।

२- वही, पृ० ७३ ।

की अपने राधात्व का अनुभव होने लगे तब उनका प्रेम साधारण स्त्री-पुरुष का पार्थिव प्रेम न होकर राधाकृष्ण का दिव्य प्रेम हो जाता है । प्रेम की यह दिव्य अनुभूति ही सब की अनुभूति है ।"

इस प्रकार कृष्ण भक्तों की इन साधनाओं और इन सिद्धान्तों ने राम-सीता की भक्ति साधना के रूप में नया अवतार लिया ।

रामभक्ति के मधुर उपासकों का अंतिम लक्ष्य है - भगवान राम के नित्य सीता धाम की प्राप्ति । जहाँ सीता और उनकी सखियों के साथ कुंज में नित्य सीता-विहार करते रहते हैं । यही भक्त का कैवल्य है । इस सीता-विहार का दिव्य लोक साकेत धाम है और इस लोक में जयोध्या के कुंज, सरयूतट आदि।ष्मुना के तट के स्थान पर सरयू तट और गौलीक के स्थान पर साकेतधाम ---कैवल्य इतने ही मन्तर की चाहे जो उभरता जाय, वहीं तो श्रीमद्भागवत में जिस राससीता, और राधाकृष्ण के विहार की वर्णना की गई है अथवा परवर्ती कृष्ण-काव्यों-"गीतगोविन्द" आदि में जो मधुर वर्णन राधाकृष्ण की भक्ति के प्रसंग में हुए हैं, उन्हीं का नया अवतारण रामभक्ति के मधुर उपासकों में रामभक्ति साहित्य में उपस्थित किया ।

मधुर उपासना का ऐतिह्य

रामभक्ति की मधुर उपासना के आदि स्रोत ग्रंथ के रूप में हम उः ग्रंथों को ले सकते हैं : (१) शिव संहिता (२) लोमश संहिता (३) श्री हनुमत्संहिता (४) बृहत्कौशलखण्ड (५) भृशुडि रामायण (६) राम लिंगा-मृत । इनमें रामलिंगा मृत का ही रचना काल शक संवत् १५३० और लेखक का नाम अद्वैत ब्राह्मण दिया हुआ है । शेष रचनाओं के लेखक और रचना-काल का भी पता नहीं है । इसी प्रकार मधुर उपासना की लेकर उपनिषद् ग्रंथों का भी निर्माण हुआ है --

(१) श्री रामतापस्वीयोपनिषद् (२) विश्व-भरौपनिषद् (३) सीताप-

निष्ठाद् (४) मैत्रिली महोपनिष्ठाद् (५) राम रहस्योपनिष्ठाद् ।

क्योंकि सभी भारतीय दार्शनिक संप्रदायों के ग्रंथ मूलरूप से संस्कृत में रहे हैं और यदि किसी संप्रदाय का ग्रंथ संस्कृत में नहीं है तो उसकी प्रामाणिकता में भी संदेह हो जाता है । इसके फलस्वरूप संस्कृत में कई एक ग्रंथ इस रूप में इस संप्रदाय में उपस्थित किये हैं जो इस मधुर उपासना और उपासकों की परंपरा का इतिहास, उसकी पुरातनता और प्रामाणिकता प्रस्तुत करते हैं । उपर्युक्त ग्रंथों के अतिरिक्त ये ग्रंथ भी संप्रदाय में हैं -

१- बृहद्ब्रह्मसंहिता २- अगस्त्य संहिता, व्यात्मिक संहिता
४- शुक संहिता ५- वशिष्ठ संहिता ६- सदाशिव संहिता ७- महाशंभु
संहिता ८- हिरण्य गर्भ संहिता ९- महा सदाशिव संहिता १०- ब्रह्म
संहिता ।

मधुर उपासना के गुरुओं की परंपरा की बहुत पीछे से जाकर श्री हनुमान जी से उसे आरम्भ किया जाता है । वशिष्ठ आदि भी उसी परंपरा में रहे जाते हैं । इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि मधुर भाव के उपासकों ने केवल अपनी मान्यताओं की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए ऐसा किया है । उन्होंने अपनी गुरु परंपरा की जो सूची उपस्थित की है उसमें हनुमान जी आदि के नाम भी उपासना के बीच में दूसरे बताये गए हैं - यथा --

नाम	रसिक साधना का नाम
श्री हनुमान जी	श्री चारु शीला जी
श्री ब्रह्मा जी	श्री विश्वमोहिनी जी
श्री वशिष्ठ जी	श्री ब्रह्मचारिणी जी
श्री पराशर जी	श्री पापमोक्षी जी
श्री व्यास जी	श्री आशेश्वरी जी
श्री शुकदेव जी	श्री सुमीता जी
श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी	श्री पुनीता जी
	आदि ।

संप्रदाय की परंपरा में ये नाम निश्चित रूप से संप्रदाय का गौरव बढ़ाने के लिए हैं। संप्रदाय के इतिहास में यह गुरु परंपरा श्री रामानंद और तुलसीदास तक जाती है। इसके बाद आधुनिक रसिक परंपरा के भक्तों की नामावली तो स्पष्ट ही है।

हिन्दी साहित्य में रसिक संप्रदाय का आरम्भ स्वामी अग्रदास जी (संवत् १६३२ में वर्तमान) से होता है। उनके "अष्टयाम" और "प्यान मंजरी" इसी संप्रदाय के ग्रंथ हैं। अग्रदास जी के शिष्य नाभादास जी अपने "भक्तमाल" में रसिक सन्तों के नाम भी गिनाए हैं। पर रसिक संप्रदाय का वास्तविक प्रचार-प्रसार १९वीं शती के आरम्भ में रसिकाचार्य महात्मा रामवरणदास जी के संगठन और प्रयास के फलस्वरूप हुआ। इस समय रसिक संप्रदाय की भावना ने जोर पकड़ा। अनेक महात्मा इस संप्रदाय में दीक्षित हुए और अनेकों ने रसिक संप्रदाय के गीत साहित्य की रचना की।

इस प्रकार राम-रसिक इस संप्रदाय के भक्तों द्वारा रसिक साहित्य की रचना का आरम्भ स्वामी अग्रदास से ही मानना चाहिए। यद्यपि डा० भगवती प्रसाद सिंह और डॉ० भुवनेश्वर^{जी} मिश्र "माधव" ने संस्कृत की अनेक कृतियों तथा तुलसीदास की कृतियों को भी शृंगार वर्णन के आधार पर उसमें सम्मिलित करने का प्रयत्न किया है। संस्कृत ग्रंथों में "जानकी गीत" की जो बर्णना श्री भुवनेश्वर^{जी} मिश्र "माधव" ने की है वह रसिक संप्रदाय का ग्रंथ है, इसकी रचना गजनाथ के पीठाधीश्वर स्वामी श्यामाचार्य ने की थी। इसकी स्तुति "गीत गोविन्द" और "राधा विनोद" से की जाती है। यह रसिक भावना और रसिक सिद्धान्तों पर लिखा गया रसिक संप्रदाय का काव्य है। रसिक संप्रदाय की सतियों का इसमें उल्लेख भी हुआ है। मंगला वरण का यह श्लोक रसिक भावना की ही अभिव्यक्ति है:—

नवरागभरा बिताप्तवेषः

सरपू कुंज गुह्येण राधवक्ष्य ।

जनकात्मजया स्म संनताद्

विजयते रति कैलसीनवदाः ।

रसिक संप्रदाय मुख्यतः पाँच नामों से अभिहित है -

जानकी संप्रदाय, रहस्य संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, जानकी चरितम् संप्रदाय, और शिवा संप्रदाय ।

रसिक संप्रदाय की आध्यात्मिक साधना का मूल

जैसे हमकी यही स्पष्ट दिखाई देता है कि कृष्णोपासकी की कृष्ण और राधा की कैलि-प्रियता ही रामोपासक रसिक भक्तों के लिए भी आदर्श बनी । एक तरह से बृन्दावन के कुंज तट और यमुना का पुलिन ही सरयू के तट पर कल्पित किये गये, कृष्ण-भक्ति की रस-कैलि चिंतना यहाँ तक बढ़ी कि रामभक्त, रसिकों में राम और सीता का केवल नाम ही अपनी रस-नाओं में शेषा रखा नहीं तो कृष्ण भक्तों और रामभक्तों की रसनाओं को पढ़ा जाय तो कोई भी अन्तर नहीं है । रस-कैलि वर्णन के अनुकरण में राम-रसिकों ने भगवान राम का वह लोक रसक-रूप, जिसमें वे-दुष्टों के संशारकता बन कर हमारे सामने आते हैं, विलुप्त ही तिरस्कृत कर दिया । वह राम-साहित्य केवल राम-नाम रखने से ही जाना जा सकता है । डा० भगवती प्रसाद सिंह ने अपने ग्रंथ में इसकी बर्णना करते हुए लिखा है कि --

"सप्रहर्षी और अठारवीं शती में रामभक्ति के भीतर बढ़ती हुई शृंगारी प्रवृत्ति की प्रेरणा से रामभक्तों की कृष्णोपासकों में घनिष्ठता बढ़ी किन्तु उसके साथ ही सगुण भक्ति की इन दोषाज्ञाओं में उपारय की शृंगारिकता को लेकर पारस्परिक स्पर्धा की प्रवृत्ति भी उद्बुद्ध हो गयी । भक्त अपने इष्ट को बढ़ाने की होड़ में उतर पड़े ।

वास्तव में कृष्णावतार की लीलाओं की परबर्ष मिश्रित होने के कारण शुद्ध माधुर्य कीटि की नहीं मानते । वैभवपूर्ण होने से कृष्ण की रास-क्रीड़ा में भी वे माधुर्य का वास देखते हैं । + + +

इसके विपरीत राम की साकेत लीला में वैभव, मायाजनित नहीं सहज सिद्ध है । अकर्मणी पुत्र होने से महलों में उनका रास-विलास स्वाभाविक रूप से स्वतः चलता रहता है।"

इसका सीधा अर्थ यह है कि राम सीता के रूप में इन परवर्ती रामरसिक भक्तों ने कृष्णसीता का ही अनुकरण किया है। कृष्ण और राम की सीता में इस साम्य का आधार उनका विष्णु का अवतार होना ही है। विष्णु के अवतार राम भी हैं, और कृष्ण भी हैं, इस प्रकार कृष्ण और राम की सीताओं में स्वभावतः साम्य स्थापित हो जाता है लेकिन विविधता यही है कि कृष्ण का ही अनुकरण रामभक्तों ने किया, राम की सीताओं का अनुकरण कृष्ण भक्तों ने नहीं किया।

इस विचार परंपरा में और गहराई पर जाने पर यह बात अधिक स्पष्ट हो जाती है कि यह अनुकरण न राम का था, न कृष्ण का था। यह मानव की अपनी भावनाओं की तृप्ति थी। पर उसका एक विकास परंपरागत संप्रदाय के रूप में पहले से ज्ञात जा रहा था। भावुकता प्रधान यह विष्णुभक्ति ही रसिक संप्रदाय में हजार वर्ष पूर्व के मूल को लेकर विकसित है। काम-केति की सीताओं, प्रसाधनों और स्वरूपों की अपनी भक्ति का अंग बनाकर वैष्णव भक्तों ने आध्यात्मिक साधना का जो प्रतिमान भक्ति के क्षेत्र में रखा था वह १९वीं - २०वीं शताब्दी में रामोपासना के भी क्षेत्र में मूर्तिमान होता है।

इस प्रसंग में "ब्रह्म वैवर्त पुराण" का एक प्रसंग ध्यान देने योग्य है। स्मरण रहे कि "ब्रह्म वैवर्त पुराण" वैष्णवों का, रस-भक्त वैष्णवों का अत्यन्त प्रिय ग्रंथ है और उसका सीधा सन्दर्भ जिसमें कृष्ण की सीताओं का वर्णन है, ^{वह} _^ तो उनका सर्वस्व ही है। एक प्रसंग में नारायण ऋषि नारद मुनि से कृष्ण और राधा की उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार करते हैं-

जतं ददौ राधिके स कामो माधवः स्वयम् ।

ददौ साव माधवाय कामं ^{अलक्ष्मी} _{प्रतिफल} ॥

वस्त्रं जग्राह तन्मारुतं सा वासुधा बभूव ह्रीं

मातां विच्छेद कवरीं ककार शिखितां हरिः ॥

तां च नग्नान् दर्शयित्वा गोपिकां स्त्रींश्चैव नान् ।

सस्मितान् प्रेरणावापात दूरतोऽमुनाजले ॥

साधेन स्तुत्वाय यताञ्जग्राह मायकम् ।

गृहीत्वा मुरलीकोपात् प्रेरयान्तां दूरतः ॥

गृहीत्वा पीतवस्त्रं चकार तं दिगम्बरम् ।

वनमालां च बिच्छेद ददौ तोयं पुनः पुनः ॥

हरिं पुनः क्लृप्तकृष्णप्रेषयामास पादाब्जम् ।

गम्भीरे स्रोतस्सि मुने निभमञ्ज जगत्पतिः ॥

कृत्वा वक्ष्यामि नग्नान् च कुञ्च च पुनः पुनः ॥

-ब्रह्म वेवर्त पुराण बंड ४ अध्याय २८ ।

नारायण और नारद ऋषि भणित से विभोर होकर इस प्रसंग की बर्णना कर रहे हैं जिसमें जल-झीड़ा में कृष्ण ने राधा का वस्त्र और राधा ने कृष्ण का पीताम्बर छींच लिया और इस प्रकार दोनों नग्न हो गये । इस नग्नतावस्था में दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया, कुञ्च किया, जल में डुबकियाँ लगायीं, एक दूसरे को जल में डुबाया आदि, आदि । राधा-कृष्ण के भणित रस का यह एक सामान्य उदाहरण है ।

इसी पुराण में एक स्थल पर राधा केशव के निगूढ़ तत्त्व की स्पष्ट करती हुए श्री नारायण उनकी इस स्मृण सीता की वेदों और पुराणों का गोपनीय रहस्य कहते हैं । राधा-माता की रत्निकेसरि, कामुकी, सुस्थिर बीकना, योनातीति विहारदा, सिद्ध योगिनी कह कर राधा को भी माता के समान कामुकी और कलाविद् बताते हैं जिनके साथ रसोत्सुक होकर कृष्ण रास-लीला कर रहे हैं --

शृणु नारद यद्वक्ष्यामि रहस्यं परमाद्भुतम् ।

गोपनीयं च वेदेषु पुराणेषु पुराविदम् ॥

पुनः सकामो भगवान् कृष्णः स्वेच्छामयी विभुः

स्मे रसमा हाई विदग्धरव विदायमा ॥

वेदवेदांगनिपुणाः योगिनीतिविहारदा ।

नाना रूपधरासाध्वी प्रसिद्धा सिद्धयोगिनी ॥

सत्कन्या राधिका देवी भक्तकुलदा व कामुकी ।

बकार नानाभावं सा सुशीला स्वामिनं प्रति ॥ .

खण्ड ४ अध्याय ६९ ।

और इन वैष्णवों ने वेदवेदांगों के लिए रहस्य-रूप इस रासलीला की बड़ी महिमा गाई है । ब्रह्मा सहित सभी देवगण इस रासलीला पर निजावर हैं । शेषा और शंकर भी इसे देखने आते हैं ।

रामरसिक संप्रदाय में मिथिला की सखियों की संप्रदाय में जो स्थान मिला है, यह इसी का प्रभाव है ।

"ब्रह्मवैवर्तपुराण" कृष्ण भक्त रसिक संप्रदाय की परतें उलट कर हमारे सामने रख देता है । इसका महत्त्व इसलिए अधिक है कि यह उस संप्रदाय के ग्रंथ रूप में नहीं लिखा गया है पर उस युग की वैष्णव-भक्तों की लोक प्रसिद्ध प्रवृत्तियों अपने आप इसमें आ गयी हैं । ऊपर के उद्धरणों में रसिक शब्द कई बार स्पष्ट रूप से आया है, यह रसिक शब्द कृष्ण भक्त रसिकों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है जो उस युग में प्रसिद्धि पा रहे होंगे । संभवतः ब्रह्मवैवर्त पुराण का यह रूप १४वीं शताब्दी के पूर्व का न होगा ।

ब्रह्मवैवर्त पुराण का एक और प्रसंग इस विषय की ही पुष्टि करता है । प्रजापति ब्रह्मा स्वर्गीय धरमा मोहिनी की काम-भादना का निरादर करते हैं । मोहिनी अपने काम भाव के निरादर से दुखी होकर ब्रह्मा की शपथ देती है---आपका यह हृदय निग्रह केवल विच्छिन्न है, दासी तुल्य, विनीत इस मोहिनी का निरादर जो आपने किया है अब आपको लोक में कोई आदर न मिलेगा । आपका यह अभिमान भंग होकर आपका नाम, आपकी स्तुति लोगों के कार्य में विघ्न पैदा करेगी और आपको कभी पूजा न होगी:--

दासी तुल्यां विनीतां च देवेन शरणागताम् ।

यतो हससि गर्वेण ततो पूज्यो भवाचिरम् ॥

तथैव वचनं स्तोत्रं गुरुर्यथाति यो नरः सदा ।

भविता तथैव नरस्य स परमविवेकः सदा ॥

अध्याय ३३ ।

ब्रह्मा इस घटना से थकड़ाप और नारायण के पास पहुँचे । नारायण ने ब्रह्मा को दीर्घा लहराया और कहा--स्त्री जाति प्रकृति का अंश है, जगत् का बीज है, स्त्रियों का अपमान, बर्बरता, सीधे सीधे प्रकृति उपेक्षा है--

स्त्री जातिः प्रकृतिरंगं जगतां बीजं दूषिणी ।

लक्ष्मीणां विह्वलेनैव प्रकृतेरिव विह्वलता ॥

और नारायण ने ब्रह्मा के सामने जो घटना प्रस्तुत हुई थी उस पर अपनी व्यवस्था दी --

न तद् भारतवर्षश्च पुण्यं क्षेत्रं ननु जम् ।

श्रीद्धा क्षेत्रं ब्रह्म लोके कथं त्वेति हि निग्रहः ॥

यदि तद् भारते देवात्कामिनो समुत्थिताः ।

सम्यं रहसि कामार्ता न सा जितेन्द्रियः ।

त्यक्त्य परमं नरकं ब्रूयेदिति विह्वलतः ॥

अध्याय ३४ ॥

ब्रह्मा । यह लोक पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष नहीं है फिर इस श्रीद्धा क्षेत्र ब्रह्मलोक में तेशायक केसा इन्द्रिय निग्रह । जो तुने मोहिनी का तिरस्कार किया । यह परम्परा त्रिषु इन्द्रिय-निग्रह-वश इठात् स्त्री की उपेक्षा की जाती है भारतवर्ष की है किन्तु भारतवर्ष में भी देववश काम में काम व्याकुल कामिनो आकर रति की याचना करे तो जितेन्द्रियों की भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए -

पुत्रं भवेत् सौ पराधी तस्यान्मानतः ।

जो इस प्रकार कामिनी का त्याग करता है वह निश्चय ही नरक में जाता है ।

यह उन चिन्तकों को उतार रहा होगा जो ऐसे रसिक वैष्णवों पर तानान्त्र्य लोक के भीतर आदीप तथा विरहकार पैदा करते रहे होंगे । श्रद्धालु सटीक युक्ति पुराणकार ने लोभ निकाली । भारतवर्ष में ही इन्द्रिय संयम लिया जा सकता है । अतः कृष्ण का गोलोक तथा राम का साकेत धाम दोनों हम रसिक भक्तों की दृष्टि में आदर्शभूमि से बाहर हैं ।

वैष्णवों की इन मान्यताओं ने ही कृष्ण और राम के रसिक भक्तों को अनुप्रेरित किया है । विष्णु की भक्ति के सम्बन्ध की जो भी प्रवृत्तियाँ प्रवसित थीं, जब कृष्ण और राम भक्तों ने कृष्ण और राम के बीर रूप को अलग रखकर केवल उनके मधुर रूप की उपासना आरम्भ की तो पहले विष्णु की वह शृंगारी भावना कृष्ण के उपासकों में जाई और फिर राम के भक्तों ने भी राम के व्यापक जीवन की संकुचित कर उन्हें साकेत-धाम की सीमा में सीमित कर वहीं मधुर उपासना का नाव शुरू किया ।

भक्ति, योग और वैराग्य के साधकों के सामने काम पर विजय एक बहुत बड़ी समस्या रही है । धर्म के अनेक संप्रदाय जो काम के इतिहास में इस देश में प्रभावित हुए सभी ने अपने अपने ढंग से इस समस्या को पचाने की कोशिश की है । इसमें योग और हठयोग के साधकों ने तो काम - भावना का दमन करने में ही अपनी साधना की उत्कृष्टता मानी है । पर इनके अतिरिक्त अनेक संप्रदाय किसी न किसी रूप में इस काम-भावना के सामने नतमस्तक हैं । इनमें भी शैव और शक्ति दोनों तथा इनके हम जोतियों ने काम-भावना को विशुद्ध आध्यात्मिक रूप प्रदान कर अपने को लोक के अधिक निकट रखा । साथ ही वे लोक के लिए बहुत कुछ बोधगम्य रहे । उनके संप्रदाय में यौन-योग की साधना का एक अंग मान लिया गया । आपालिखों की पंचकारी साधना प्रसिद्ध है । प्रत्येक आपालिक अपनी साधना के लिए एक स्त्री अपने साथ जरूर रखता है । दूसरे अनेक संप्रदायों की तरह दर्शन की मीमांसा में इन्होंने यौनावरण की माया के अलौकिक आवरण में नहीं सपेटा । कामभावना को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही कृष्ण और राम भक्तों की रसिक साधना के रूप में आयी जिसमें साधना का पौरुष रूप विरोधित हो उठा और एक मात्र साधक ने सब प्रकार से अपने को राम की समर्पित कर दिया । काम भावना

की जो मोड़ इस रसिक संप्रदाय के पूर्व शाश्वत साधना क्षेत्र में प्राप्त हुआ था उसको इसमें ज्यों का त्यों संश्लेषित किया । पहले राधाकृष्ण की जिस जलकैलि का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में उद्धृत किया गया है उससे ही श्री युगलानन्द्य शरणा "मेहराणा" जी के युगल सरकार के सखियों सहित इस जलकैलि से मिलाइए--

कांचित कला निकेत नाम कूदत स्वतंत्र जल ।
 गहत लाल कर कंज जाम गौचक अक्षक कल ॥
 प्रीतम प्रेम प्रभासि परम पंडिता रहस मधि ।
 ललित लीत अथाह नीर मञ्जति विविध विधि ॥
 ललित लड़ती लाल सखिन सन्ध्या परस्पर ।
 नवल नीर कन कंज करन सौंवल विविध तर ॥
 कोमल करपद कंज आघात सरस सुवि ।
 काहिं कैलि क्मनीय रमन रमनी लीत रुचि ॥

-युगलविनोद बिलास से उद्धृत ।

बीर जैसे दुर्गा स्मरण में ब्रह्मा, विष्णु, शिव सभी शक्ति की बंदना करते हैं जैसे राम-रसिक भावों की आराध्या सीता रानी जू सर्वोपरि हैं, उनकी बेरी बने बिना आत्मा की गति (आत्म लक्षण १०६) मुश्किल है श्री सीताराम शरणा "कुम्हारिया" का यह दोहा देखिए--

राग रास मंडल रबीं, श्री सीताराम कुमार ।
 कवन कबहुं वह स्वींगी, जनकसुता सुकुमार ॥
 ब्रह्मादिक की गति नहीं, ली आस मुडराग ।
 बेरी लज पारे बिना, दूर महल भरु बाग ॥

-युगलोत्कंठ प्रकाशिका से उद्धृत ।

रसिक संप्रदाय बीर राम भक्ति की तंत्र-मंत्र परक प्रतिष्ठा

जैसे जैसे रसिक संप्रदाय राम की उनके अब तक के निरूपित रथापरा लोक पर्यादा-स्वरूप से लेनाकर साकेत सीता में सीमित कर बैठा जैसे जैसे राम का लोक नायक रूप विरोधित हो गया बीर केवल उनके "राम" नाम

की महिमा ही शेष रह गयी । अतः एक ओर रसिक संप्रदाय ने अपना एक दर्शन प्रस्तुत किया और दूसरी ओर नाथ पंथियों, शाक्तों तथा शैवों की पद्धति का अनुसरण कर रसिक भक्तों ने राम नाम की तंत्र और मंत्र के क्षेत्र में भी प्रतिष्ठित किया ।

राम - सीता की तंत्र-मंत्र के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करते हुए रसिक संप्रदाय ने पूरा का पूरा भवानी-शिव का अनुसरण किया है । जैसे शिव का आपा शरीर भवानी का है और वे अर्द्ध नारदियर कहे जाते हैं, उसी प्रकार रसिक भक्तों के राम सीता की भाषा के परिपालक हैं । ब्रह्म-यामल तंत्र के ये श्लोक इस बात के प्रमाण हैं--

रमा ि रसी रघुवीर रमा शक्तये क निग्रहः ।

रमानिग्रह तन्त्रिय रमा ध्यान रमात्म्यः ॥

रमा विहार निरतो रमाश सन्निवृत्तः ।

रमा कर्मक सन्तुष्टे रमात्मण वत्सलः ॥

रमा केसि कृताचारी रमाचार गुणी गुरुः ॥

राजसारी राजकुलिः राजीरणी विराम ही ।

राजसेवा राजनीतिः रति भी रतिदेश्वरः ॥

रामादि पांग नामोगी रामोदामर्ता वरः ॥

+ + +

रमा तरंग सहिता राममार्गी रतिप्रिया ।¹

इसी प्रकार षाट्ठार मंत्र "रामायनम्" रसिक भक्तों में जब प्रतिष्ठित हुआ उसमें युगलनाम रखकर उसकी प्रतिष्ठा की गयी ।

रसिक संप्रदाय के दर्शन सिद्धान्त को अभिव्यक्त करने वाले संस्कृत भाषा में बिन संहिता और उपनिषद् ग्रंथों का नाम गिनाया जाता है बिनकी सूची इसी अध्याय में पहले दी जा चुकी है वे सब रसिक संप्रदाय की महिमा का विस्तार करने के लिए परवर्ती रचनाएँ ही

1- रामभक्ति में रसिक संप्रदायः पृ० ९२-९३ से उद्धृत ।

प्रतीत होती हैं । उन संहिता और उपनिषद् ग्रंथों में स्पष्ट रूप से रसिक संप्रदाय के सिद्धान्तों और भाषनाओं का प्रभाव है जो किसी भी प्रकार १६वीं विक्रम शताब्दी के पूर्व नहीं कहे जा सकते ।

प्रसिद्ध कवि और रचनाएं

वर्णनात्मक एवं प्रबन्धात्मक

इस साहित्य में अधिकांश मुक्तक रचनाएं हुई हैं जिनमें कुंज बिहारी, जलकेशि, फाग तथा विहार शृंगार के अन्य प्रसंग हैं । थोड़ी विस्तृत रचनाएं हुई हैं जिनमें "अष्टावक्र" ही अधिक है । कुछ प्रबन्ध काव्य हैं जिनमें रसिक संप्रदाय के सिद्धान्त और भाषना को जग है ।

प्रबन्धात्मक रचनाओं में इनका नाम लिया जा सकता है --

मगदास की रचना "अष्टावक्र" ।

लामादास की रचना "रसविलास" ।

गुणी सुखराम दास टंडन - "रामविलास" (१९३३ ई० में माला दासोदरदास टंडन गुजरात (पंजाब) से प्रकाशित) ।

बनादास - "उभय प्रबोधक रामविलास" (सम. किशोर प्रेस, ससनऊ से १८९२ ई० में प्रकाशित) ।

महात्मा सूर किशोर - "श्री भित्ति विलास" (सङ्ग. विलास प्रेस बांकीपुर १८९५ ई० में प्रकाशित) ।

रामप्रिया शरण - "सीतायन ग्रंथ" (बालभाण्ड)
(ससनऊ प्रिन्टिंग प्रेस से १८९७ में प्रकाशित) ।

रामचरन कवि - "जानकी स्मर चिन्मय" (अद्भुत रामायण से अनुवाद । रमनानाथ १९३३ ई०) ।

इन ग्रंथों में रामचन्द्र कवि के "जानकी स्मर विजय" को छोड़कर सभी ग्रंथ रामसीता के विलास का ही किसी न किसी रूप में वर्णन करते हैं । "जानकी स्मर विजय" में राम-राज्या के युद्ध का वर्णन है, जिसमें जानकी काशी के बेड़ा में पहुँच कर रावण की सेवा का संहार करती है और उसी के फलस्वरूप राम का विजय हो जाती है । इसी-लिए ग्रंथ का नाम "जानकी स्मर विजय" है । प्रस्तुत ग्रंथ में सीता की इस महिमा-कथा में रसिक संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय का सम्मिश्रित प्रभाव है । राम संग्राम में मूर्छित हो गये हैं तब जानकी उन्हें स्मर विजय कर, जाकर हाथ पकड़ कर जगाती हैं-

जानकी जीति निशावरि पारि बहे नपु मीरति लुटे ।

जाइ जगाइ के पानि गह्यो रघुनंदन जू मुरछा सन छुटे ॥

रघुनाथ जी को हाथ पकड़ कर जगाने का यह भाव रसिक संप्रदाय की प्रकृति का चोत्क है ।

"सीतायन" ग्रंथ में जानकी जी के बाल चरित्र का वर्णन है जिसमें ब्रह्मा आदि स्त्री रूप धारण कर बासा जानकी के शृंगार की वस्तुएं बँवने जाते हैं । पूरा ग्रंथ इसी दास-विलास और विनोद से पूर्ण है । अनेकथा जानकी जी के नख शिख का और शृंगार का वर्णन इसमें किया गया है । "निशिला विलास" भी इसी प्रकार प्रबन्धात्मक रचना होते हुए भी रसिक संप्रदाय की भावनाओं से ओतप्रोत है । जनक सती और उनकी सखियों के दास विलास का वर्णन ही कवि का लक्ष्य है -

जनक सती मधुरि सुर गावत, नइ नइ तान सुनावे,

सहचरि बन्दूकला जसि बीन बजावे ।

(२६)

बनादास का "उभय प्रबोधक"-रामायण" बड़ी रचना है और यह ग्रंथ रसिक संप्रदाय की भक्ति से प्रभावित होकर भी तुलसीदास के भक्ति मार्ग की भी रचना है । ग्रंथ में सात खण्ड हैं -(१) गुरु खंड (२) नाम खंड (३) अयोध्या खंड (४) विपिन खंड (५) विहार खंड (६) ज्ञान खंड (७) शान्ति खंड ।

विहार खंड की रचना में कवि रसिक संप्रदाय से प्रभावित हुआ है और इसलिए इस ग्रंथ को इस शाखा के अन्तर्गत रचना चाहिए ।

ग्रंथ में दोहा, बीपार्ई, कवित्त, उक्ता तथा अन्य छंदों का प्रयोग हुआ है ।

ग्रंथ की रचनातिथि, राम के विवाह की तिथि है इस तिथि के प्रतीति कवि ने ही उसे रसिक संप्रदाय का समर्थक संकेत करती है--

हिम श्रुत जगहन मास सित पंक्ती है
राम जी के विवाह दिन जगत विदित है ।
सम्बत सहस्र नव शत की प्रभाव जानी
तापि एक तिंस पुनि बरणा लिखित है ।
बनादास रुपनाथ बरित प्रभास किये
बुद्धि तो नवीन पुनि लागे नति बित है ।

(६३)

गुणगी सुखराम टंडन की कृति "राम विहार" में रामायण अयोध्या काण्ड तथा वनकाण्ड की कथा है । इसमें भी उन प्रसंगों और भावों का अधिक विस्तार है जो रसिक संप्रदाय की भावना से अधिक मिल जाते हैं । फलस्वरूप वनकाण्ड में यह कहा जाता है कि श्री राम शबरी को दर्शन देने के लिए जाये हैं । शबरी राम के दर्शन के लिए अग्र है । इस प्रसंग का बहुत विस्तार किया गया है । राम शबरी के संवाद उनके द्वारा उल्लिखित शबरी की कविता इस प्रकार प्रकट करते हैं---

जुग शबरी बर्णामृत पावहु हरि भाये सीता गुह्य हिये
उग शबरी पदुमहार जल में लयी सरित कमल पिल हर्ष हिये ।

शबरी के बर्णामृत के मिलाने से नदी का वह जल, जिसमें कीड़े पड़ गये थे शुद्ध हो गया ।

अग्रदास और लोभादास की अष्टमान की रचनाएँ रसिक संप्रदाय के जाति ग्रंथ हैं । संप्रदाय की पूजा ध्यान जाति की विधियाँ और उनके सन्बन्ध में अन्य विद्वान इन मूल ग्रंथों और पुनः उनकी टीकाओं में किया

गया है । अग्रदास जी का अष्टयाम संस्कृत में है । शेष के दोनों ग्रंथ 95
हिन्दी में हैं । अग्रदास जी के दोनों ग्रंथों पर टीकाएँ हैं ।

"अष्टयाम" में आठ प्रहर की सेवाओं का विवेक है जिसमें
मंगला आदि से लेकर रात तक की राम और सीता की विविध ली-
लाओं और उनके संधारों का वर्णन होता है । वस्तुतः आठ प्रहर में राम-
सीता की किस प्रकार सेवा करनी चाहिए, उसके साधन और विधि क्या
हों, यही तो रसिकों का मूल धर्म और शिस्त है । इसी बाहरी सेवा
तथा आन्तरिक सेवा (ध्यान) दोनों ही सम्मिलित होते हैं । "अष्टयाम"
में राम के सत्ता और सत्तियों का उत्सव है तथा उनकी स्थिति, पूजा में
कहाँ उनका स्थान होना चाहिए, इसके विवेक है । राम के इन सत्ताओं
में रामायण में प्रसिद्ध, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जानक्यान्, हनुमान
कोई नहीं हैं । आठ सत्ता, आठ सत्तियाँ और आठ दासियों के नाम
गिनाए हैं । सत्ताओं के नाम हैं (१) सुलोचन मणि (२) सुभद्र मणि (३)
सुवन्द मणि (४) जयसेन मणि (५) वलिष्ठ मणि (६) शुभशील मणि
(७) अर्जुन मणि (८) रसकेन्दु मणि । पुनः सत्तियों में लक्ष्मण जी भी
एक सती हैं । सत्तियाँ कभी पुरुषा स रूप से और कभी स्त्री रूप से राम
की सेवा करती हैं---

लक्ष्मणा श्यामला, हंसी, गुणवत्तु वसुधिकाः ।

स्त्रियः प्रहस्येण लक्ष्मणमिच्छति विदितः ॥

"अष्टयाम" में वर्णित सत्ता और सत्तियों के ये नाम इस
बात की और भी पुष्टि करते हैं कि रामायण आदि में प्रसिद्ध राम-
साहित्य से रसिक अग्रदास का राम साहित्य सर्वथा भिन्न है ।

इनकी सेवाएँ भी विभावित हैं --- लक्ष्मण जी- शान्भूत सेवा
श्यामला जी - गंध और मोदक आदि पकवान, हंसी जी - अंगों में बंदन
आदि का लेप और सुगन्ध जी चन्द्र-दासिक (वस्त्र) पहनाती हैं ।

लक्ष्मणा शान्भूत सेवा श्यामला गंध - मोदकम् ।

हंसी बंदन लिप्तांगं सुगन्ध चन्द्रदासिन् ॥

अग्रदास जी की "ध्यान मंजरी" में भी राम के इन्हों ऐश्वर्यों का वर्णन है --

नूपुर पुरट सुनारू रचित मणि ॥ १ ॥ सोहि ।
 रविकल सुर संगीत सुनत परिजन मन मोहि ।
 युगत करुणा पद पद्म बिन्दु कुलिशादिक मंडित ।
 पद्मा नित्य निकेत करुणागत भव भय मंडित ॥
 दक्षिणा भुजशर सुभग सुहावन सुन्दर राजे ।
 दिव्या मुष सुविशाल बाम कर धनुष विराजे ॥
 णीड़ा बरस किशोर राम नित सुन्दर राजे ।
 राम रूप की निरखि बिभाकर कीटिक लजे ॥
 अस राजत रघुवीर धीर आसन सुसकारी ।
 रूप लज्जिबदानंद बाम दिसि जनक पुतारी ॥
 सीता जी के ध्यान में भी यही शोभा अग्रदास बुटाते हैं---

पद्मराग मणिनील जटित युग कंकण राजे ।
 मनहुं वनज के फूल दुरेखा नि पंक्ति विराजे ॥
 सहगा कटि परदेश भाति ऊति शोभित गहिरी ।
 करुणा असित सित पीत मध्य नाना रंग सहरी ॥
 हरित नगन पर जरित युगत वेहरि अस राजे ।
 तिल पर धुंधरू गौर अग दिव्यिमा सुविराजे ।

फिर पार्श्वदी का ध्यान है -

दक्षिणा भुज रिपुदशन गौर तन तेज उदारा ।
 उभय हेतु अनुसार धरे वृत्त संछित पारा ॥
 शेषा लिए कर भरत लिए बंधर दुराधि ।
 अवनि सुवन कर जोरि सुप्रभु कीरति गाधि ॥

श्री नाभादास ने अपने अष्टमास में अन्तःपुर का वर्णन किया है ---

पुनि तहँ ते णोइया सहबरी । गाइ उठौं प्रीतम रंग भरी ॥
 तिन ते अलि नम अष्ट सुहाई । निज निज थल गावतु छवि छाई ॥
 अंतःपुर जहँ छिय पिय रात्रि । शोभा कहत शेषा कृति लात्रि ॥
 रत्न जड़ित परपंक सुहावा । वर्ण रत्न मणि ललित सुपावा ॥
 विविध विविध विन रंग रात्रि । निरखत अलि बलि सहित स्मात्रि ॥
 अति अद्भुत उपमा छवि छाये । कृति संहिता सुराज्य गाये ।
 तेहि ऊपर अति ललित बिछीना । शीर फेन सम कोमल लोना ॥
 तेहि ऊपर सुमन की शोभा । कहत न बनि देखि मन लोभा ॥

नाभादास जी भागे इसी प्रकार अन्तःपुर की सलियों की सेवा उनके कटाका आदि का वर्णन करते हुए भोजन और नृत्यसंगीत के साथ रासन का वर्णन कर अष्टयाम का उल्लेख करते हैं ।

अष्टयाम और ^{शोभा} नाभादास जी की रचनाएं रास-रसिक संप्रदाय की मूलभूत प्रेरक कृतियां हैं, इनके आधार पर ही रसिक संप्रदाय का विस्तृत साहित्य लिखा गया । और फिर उसी अष्टयाम और नृत्य संगीत से भागे बढ़कर राम-सीता की होली की कीड़ा का, जल केलि का नग्न वर्णन रसिक कवियों ने किया ।

स्फुट कृतियां

नाभादास जी के बाद वर्णनात्मक सबसे प्रबल्य रचना तो कम ही मिलती है, स्फुट रूप से पदों की रचना करने वाले कवि ही अधिक हैं, उनकी एक सूची सूची है । ये अपने ग्रंथ की दूसरे की दिखाना पसंद नहीं करते केवल संप्रदाय का व्यक्ति या जिसकी पूर्ण श्रद्धा उनपर हो बहो इन ग्रंथों के देखने के अधिकारी होते हैं । स्वभावतः ये ग्रंथ अधिकांश अप्रकाशित ही हैं । जो प्रकाशित हैं वे प्रायः अयोध्या अथवा नवल किशोर प्रेस लखनऊ से । प्रमुख रचनाओं और उनके कर्ता रसिक काव्यों की सूची इस प्रकार है —

१- बाल मली जी (आम्य काल संवत् १७२६-१७४९ वि०) रचना:-

नेह प्रकाश, ध्यान मंजरी ।

२- आलानंद(जन्म सं० १७६०), रामभक्तों की सरकरी शाखा के संस्थापक ।

रचनाएँ- स्फुट पद ।

३- रूपलाल "रूपवती"(१९वीं शती हि०वी०) रचनाएँ- दोहे ।

४- सुरकिशोर (संवत् १७६० में स्थापित) रचनाएँ- स्फुट पद ।

५- रामलाल(मठारखी शताब्दी) रचनाएँ- पदावली, नृनारायण मिलन दोहावली ।

६- रूपलाल(संवत् १७६०-१७७०) रचनाएँ- १९वीं शती)

रचनाएँ- लाल पचीसी, मनन्य बितामणि, राम रसामृत सिन्धु, रसपदति भावना, पचीसी, पदावली ।

७- रामचरणदास(जन्म सं० १७६०) रचनाएँ- संक्षेप, रसामृत, अष्टयाम-बुद्धा विधि, रामचरणदास, भूषण, श्रीशैलेश्वर रत्न, राम नवरत्न सार संग्रह ।

८- श्रीनारायण "भूषणदास"(१९वीं शती हि०वी०) रचना- भूषणदास पदावली ।

९- जनकराज किशोरी शरण "रसिक मली"(१९वीं शती हि०वी०)

रचना- सिद्धान्त मुद्रावली ।

१०- स्वामी मुसलमान शरण (१९वीं शती)

रचनाएँ- प्रेमभाष प्रभा दोहावली, मुसलमानोद विलास ।

११- श्रीनारायणशरण "रसरंग मणि"(१९वीं शती वि०)

रचनाएँ- श्रीनारायण शोभावली प्रेम पदावली ।

श्री रामसद बन्दना, श्री रामरसरंग विलास ।

रामभक्तोंकी विलास ।

१२- रामशरण (जन्म संवत् १८६४) रचनाएँ- सीहर, पदावली ।

१३- अनुमान शरण भणुवली(१९वीं शती वि०) रचनाएँ- लीला, पदावली

- १८- वैजनाथ कुरमी (जन्म संवत् १८९० वि)- रचनाएं- तुलसीदास जी के ग्रंथों की टीका तथा रामायण संग्रह पदावली ।
- १९- श्री श्रीराम (जन्म संवत् १८७७) रचनाएं- विवेक गुच्छा, सिमावर मुद्रिका ।
- २०- ज्ञानकी वर प्रीति सता (जन्म संवत् १८७९) रचनाएं- निराला महात्म्य, स्फुट पद ।
- २१- शान अति सहचरि जी - रचना - सिमावर कैलि पदावली ।
- २२- शिवालय शरण "प्रेमलता" (जन्म संवत् १९२८) रचनाएं- बृहद् पदावली रहस्य, प्रेमलता पदावली ।
- २३- रामनारायण दास (२०वीं शती विक्रम) रचना- भजन रत्नावली ।
- २४- युगल मंजरी जी (२०वीं शती वि०) रचना- भावनामृत- आदर्शिकी ।
- २५- रामचरणभरण "प्रेमनिधि" (जन्म संवत् १९१५) रचनाएं- बृहत्कीर्ण छण्ड और शिवसंहिता की टीका । स्फुट पद ।
- २६- रामचरणभरण "युगल विहारिणी" (जन्म सं० १९१६) रचना- युगल विहार पदावली ।
- २७- सीताराम शरण भगवान प्रसाद "रूपलता" (जन्म संवत् १८९७) रचनाएं- नाभादास के भक्त्यास की टीका, भक्ति सुधा बिन्दुस्वाद तिलका । रामायण रस- बिन्दु, मानस अष्टयाम, प्रेमगंग तरंग । स्फुट पद ।
- २८- सीताराम शरण शुभाशीता (२०वीं शती विक्रमीय) रचना- युगलौत्कृष्ट प्रकाशिका ।
- २९- रामा जी (जन्म संवत् १९३८) रचना- स्फुट पद ।

इन कवियों के अतिरिक्त अभी ५० ऐसे कवि रसिक संप्रदाय के हैं जिनकी रचनाएं प्राप्त हैं, कुछ की प्रकाशित भी हैं पर इन प्रति-निधि कवियों की बर्ण करके रसिक संप्रदाय के साहित्य का परिचय पूर्ण हो जाता है । इनमें दो प्रकार के रचनाकार हैं (१) जिन्होंने राम

साहित्य के ग्रंथों की टीका की है (२) जिन्होंने स्वतंत्र रचना की है ।
टीका ग्रंथ पद्य में भी है और गद्य में भी है । टीकाकारों में श्री राम-
वत्सलशरण "प्रेमनिधि" और "रूपकला" जी का लिखा साहित्यकारों के भक्त-
माल की टीका --भक्त सुधा बिन्दु स्वाद तिलक, की प्रशंसा जार्ज
ग्रियर्सन ने सन्दर्भ ग्रंथ के रूप में की है ।

इन कवियों ने जो कवितारें लिखी हैं उन्हें चार वर्गों में बांटा
जा सकता है --(१) अष्टवक्र की वर्ण (२) मानसिक ध्याम के पद (३)
राम-सीता के विलास और रस का उन्मुक्त चित्रण (४) विरह और
विराह की अभिव्यक्ति ।

इसमें राम-सीता के विलास का उन्मुक्त चित्रण इतना सुलभ
इन कवियों ने किया है कि रीतिकाल के शृंगारी साहित्य ही इसे इस
सम्बन्ध में होड़ ले सकता है । ^५ भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव ने रसिक
संप्रदाय के लिए दर्शन की विस्तृत व्याख्या अपने ग्रंथ में की है--रागमयी
भक्ति और मधुर रस का स्वरूप--उनकी परिधि के भी बाहर ये रचने--
हो उठती हैं । इनकी परम्परा और भक्ति दर्शन की व्याख्या तो चाहे
जहाँ से माई हो पर इसमें संदेह नहीं कि ये कृष्ण भक्तों के रसिक आदि
के आदर्शों से और "ब्रह्मवैवर्त पुराण" के वर्णनों से बहुत ही अनुप्रेरित
हैं ।

ऊपर कहे गये चारों वर्गों की प्रतिनिधि रचनानों के चुने हुए
उदाहरण नीचे दिये जाते हैं --

ता मधि एक सिंहासन सोई ।

रचित विविध मणि अतिमन मोई ।

तापर महापद्म इक राखि ।

दल सहस्र मोतिन मय भगवि ।

तापर राजत सिंघा रघुनंदन ।

अति पुंछ्य कपक मद-गंजन ।

सिंघा कर सोरह शृंगारा ।

चोरन बित अवधेश कुमार ।

मांग सिन्दूर तेल रबि बेनी ।
 बंदन खोरि मक्षा सुख देनी ॥
 पान खाति बोलत मृदु बेना ।
 दमकत दशन हरत प्रभु बेना ।
 भूषाण जे द्विमि रत्न जड़ाये ।
 जन्मदादि अंग अंग मन भाए ।
 मणि मानिक जे पट में पोढ़े ।
 कम्पन बिनु अंगन बति सोढ़े ।

-रामसखे जी ।

हे जीवन धन लाड़िली
 हे नृपलासन मीत ।
 हे मन भावन भामिनी ।
 दीजि युगपद प्रीति ।
 हे नटनागर नागरी
 छवि जागरि गुणवारि ।
 हे शरणागत रक्षिका
 निज बेरीकर जानि ॥

-ज्ञान बलि सहचरि जी ।

+ + +

सब राहस साब बनाये मन बिहरत सो रस पाये ।
 बहुरंग के फूल उतारी वनमाल गुह पिय प्यारी ।
 बहुभूषाण सुन बनाये रबि प्रीति की पहिराये ।
 प्रभु निजकर फूल उतारी बहु कंचुकि हार संवारी ।
 सब लक्ष्मण की पहिराये सखि फूलन मांग गुहाये ।
 रबि सेत सुन बहु सारी सुनि रंग बिरंगी किनारी ॥

+ . + + +

परि केलि प्रभु मानस तलिय ललि लाल कोतुहल रबी ।
 जलकेलि कीड़ा मीड़ जई मइलाद कीड़ा कल मबी ।
 जलजात कर उछरि । जल जलजात कैकहि अलि लबी ।
 तेहि संग भरि उड़ाहि गुंजत देखि कवि शारद नबी ।
 जनु पुर शशि टूटहि बिधवि नहि बाल तेहि रस लूटहो ।
 जनु स्वरन संपुट बेष्टि रस अलि जाति नपरि ले लूटहो ।

+ + + +

भूसत लछिनी लाल दिंडीस ।
 नील सघन पल्लव तरु शोभित जनु बिजान घनमास ।
 गर्जहि मयुर मयुर पिय मन ले कोकिल शब्द सुरास ।
 बरणात मेह भरत तरु झूत बोलत मोर रसास ।

+ + + +

कोइ जल कनक मइलावर मइ पग पीम के ।
 जनु मरकत मणि पत्र लिखति मस सीम के ॥
 जनक लती पम जावक बिज लीत दई ।
 कनकपत्र जनु लिखति राममन मोल लई ।

- रामचरणदास जी करुणासाधु ।

लगन निबाहे ही बनि जाये ।
 भाव कुभाव सुभाव जानदे नेही नाम कहाये ।
 दुग बटके मन सीपि दियो जब पीत हाथ बिकाये ।
 अपनी मन न रह्यो भयो परबस कैसी ही न्याय जुकाये ।
 तन दहु द्रवन पवन हंसि उषटि तदपि लगन ललजाये ।
 शीश उतारि चरण ठुकराये तब निज भाग सिहाये ॥
 -कृपा निवास ।

शरद ननु जानि के सारी ।
 रख्यो सुख रास प्रभु प्यारी ॥

धरे मणि मोति की माला ।

सोहे संग सुंदरी बाला ॥

नचत अरुणागरी राजे ।

मधुर घुनि नुपुरे बाजे । ।

टेरत बर तान को प्यारे ।

गावत स्वर सुंदरी न्यारे ॥

झरि घुमि लेत है झुरी ।

सुपी जब प्याह की सुभरी ॥

भरी आनंद में प्यारी ।

पकड़ कर राम की सारी ॥

मिले सिय राम की बारी ।

नारायण राम कलियारी ॥

-शान्तनारायण दास

भली बनी छवि आजकी, नहीं कही कछु जात ।

मुनि जन तिय करि देति हैं, नारिन की का बात ॥

छोड़ि जुलुफ गल बाँधि दे, दिय मगज सुलतानत ।

दौरव दूग घायल करत श्री गुरराज कुमार ॥

-युगल मंजरी जी ।

परि करि प्रत श्री स्वामिनी सुख विर्यनी साथ ।

हमको दीजे सुख सदा जब गहि लीजे हाथ ॥

पद पंकज देखे बिना कृपा जन्म जग जात ।

सीतबर जुत मिलहु जब छिन पन कल्प बिहात् ॥

-“शुभशीला” जी

बातक निमित्त जल पाय ।

मंजुष नयन बैन रसभीमें जब हेरत मुसकाय ।

यक टक रही राह पुतरती ज्यों देश दशा बिसराय ।

परत न बैन बैन दिन मोको कब मिलिये पाय ।

लिटारी छवि देखि साँदरे मन मेरे नहिं कसं रे ।
 निशि बाहर मीँहि और न भावत कौन करी छल रे ।
 चाहत पान नापुरी मुख की नयन रहि तपत रे ।
 भजनाथ प्यारे लालन ऊपर बारि पिषी जल रे ॥

-देवता व कुरमी

होली खेलत राम सिया जोरी ।
 इत सिय संग सखी बहुराखि रघुवर संग सावन जोरी ।
 कंकन बन मिथिला पुर माहीं घूम मची गति बहुं जोरी ।
 केशर रंग गुलाब पनोर बहन लगे लोरी लोरी ।
 बबिर गुलाब कुम्कुमनि पारत भिखारिन तनु सरबोरी ।
 "प्रेमलता" सुर लखत मुदित मन बरखत सुमन सुभरि भोरी ॥

- "प्रेमलता"

अधिक बिलग अब जनु करि वालम
 सेहु मीँहि बेगि बुलाय रामा ।
 जन्मा जनेक को गने मोरे प्रीतम
 एहु में छबिस साठ रामा ॥
 जर जर पे दिवा भजन ना बने कछु
 ठाढ़िन हूँ बिनु साठि रामा ।
 लगत पढ़ाइहु ते दिन भारी
 लोहि बिनु परम सुजान रामा ॥
 बीतत बिन्तत सोबत रतिमा
 अस तस होत बिद्वान रामा ॥
 इह के लीया महीत्सव प्यारे
 अब जनु गुड़िया के खेल रामा
 सास निवास जहाँ तोर सियवर
 जाऊँ तबि जग के भूमेत रामा ॥

सेऊं में निर्जित दिन, तिय पद पंखज

तखि पिय परम निहाल रामा । ।

"रूपकला" तिय जिनि रि किनवे

होहु पिय बेगि दयाल रामा ।।

- "रूपकला" जी

- - -

पाँचवाँ अध्याय

राम काव्य का आधुनिक युग

रामचरित पर नवीन दृष्टि

पौराणिक काल और भक्ति युग ने राम और कृष्ण को भगवान के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित कर उन्हें इस देश की आध्यात्मिक आत्मा से जिस रूप में अभिन्न कर दिया था और धर्म गुलामि एवं असुरों के अत्याचार के समय जिस तरह उनके द्वारा रक्षा की मोहक कल्पना को मानसिक संतोष में बैठा दिया था -- पौराणिक और भक्ति युग का वह विद्रुम करने वाला भाव-प्रवाह देश की जनता में उमड़ता हुआ भी देश की पराधीनता देख कर अबरुद्ध था, ग़ैज़ों की दमन नीति और धर्म की दृष्टि में इन म्लेच्छों का धर्म-प्राण देश पर शासन - अवतार बाद की स्मृति भाव-धारा को गन्धर्व नगर की परिकल्पना बनाये हुए था । धर्म की हानि हो रही थी, देश गुलाम था, फिर भी भगवान अवतार नहीं ले रहे थे, भगवान राम की अयोध्या, भगवान कृष्ण का गोकुल सभी हतप्रभ हैं, पर उस न्योति का कोई पता नहीं है । इस परिस्थिति ने साहित्यिक बुद्धि और हृदय से पूर्ण जन-चेतना की अस्मानवीय कल्पनाओं से हटाकर मानवीय विचारों की ओर उन्मुख किया ।

ठीक इसी समय भारतीय स्वातंत्र्य आन्दोलन में बालगंगाधर तिलक के क्रांतिकारी विचारों ने जनता को भक्ति से कर्मयोग की ओर प्रेरित किया । हमारे राम और कृष्ण भक्ति के भगवान ही नहीं, कर्मयोग के, जन्मभूमि को मुक्ति दिलाने वाले वीर पुत्र के वीर चरित के आदर्श बन गये । और बाल गंगाधर तिलक के बाद महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन, चरखा, सादी तथा कुटीरोद्योग ने राम और कृष्ण को किसानों और मजदूरों के बीच ला सड़ा किया ।

राम और कृष्ण के इन आदर्शों की प्रतिष्ठा में केवल भावना और विचारों के मोड़ की ही जरूरत पड़ी । राम और कृष्ण की जो प्रतिष्ठा

भक्तियुग ने यहां के जन-मानस में कर दी थी, वह तो पहले से ही स्थिर थी, उसे निकाला नहीं जा सकता था । हां, यही किया जा सकता था कि वनवास स्वीकार करने वाले राम-सीता गांधी की अहिंसा धर्म और कुटीर-उद्योग के गांधी बन सकते थे जैसा कि "साकेत" में श्री मैथिलीशरण गुप्त ने किया । इस प्रकार तत्कालीन महापुरुषों के गुणों और उत्कृष्ट कार्यों का आरोपण राम और कृष्ण के चरितों में किया गया । मैथिलीशरण गुप्त के साकेत में तो अनेक अंशों में महात्मा गांधी का ही गुणानुवाद है । गांधी जी के चरित और विचारों की छाप "साकेत" काव्य में है । और यह कहा जाय कि राम और गांधी के समन्वय से नये कल्पित किसी राम का चरित ही "साकेत" में है तो यह अत्युक्ति नहीं होगी । यद्यपि बहुत अंशों में "साकेत" में गुप्त जी भक्ति-विभोर भी हो रहे हैं । और उन्होंने राम को भगवान ही माना है । केवल महापुरुष और वीर ही नहीं ।

राम के साथ-साथ उनकी कथा के अन्य अलौकिक चरित भी लौकिक आदर्शों के रूप में प्रतिष्ठित किये गये और उनकी पौराणिक गाथाओं में बहुत कुछ काट-छांट की गयी । रामकथा के साथ ऐसे अन्य चरितों- भरत, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, निष्ठाद, शबरी, विभीषण-- में भी आधुनिक युग के अनुरूप कोई न कोई आदर्श प्रतिष्ठित किया गया । गांधी जी के अखूतोद्धार आन्दोलन के फलस्वरूप शबरी और निष्ठाद के साथ राम का व्यवहार के विशेष आदर्श के रूप में चित्रित किया जाने लगा । बानर और ऋक्षा, बन्दर भालू से हटकर मानव जाति के रूप में सामने आये ।

नारी-जागरण का जो आन्दोलन शुरू हुआ, उसने कैकेयी की निंदा को तिरोहित करने का प्रयत्न किया । वैसे गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरित मानस में कैकेयी द्वारा राम के लिए वर मांगने की घटना को सरस्वती की प्रेरणा कहकर उस प्रवचना का जन-भावना में अमोघ परिष्कार कर दिया था । पर इस युग में कवियों और लेखकों ने शुद्ध मानवीय स्तर पर उसे निर्दोष करने का प्रयत्न किया । केदारनाथ

मिश्र "प्रभात" की "कैकेयी" काव्य तो इसी दृष्टिकोण की सामने रखकर लिखा गया। इस देश में कैकेयी काव्य ने सर्वप्रथम नवीनता की लोचन खोली। रामकथा में नवीनता की लोचन करने की पुनः आरम्भ से ही लेखकों के मन पर सवार रही। रामचरित उपाध्याय के "रामचरित विंता-मणि" के प्रकाशन के साथ, उसमें रामकथा की रावनीति के काव्य से प्रस्तुत देखकर रामकथा के आधार पर काव्यों में नये प्रयोग करने की रुचि कवियों में स्वतः जागृत हुई। इस समय सड़ी बोली में जो कविता शुरू हुई, दूसरी ओर से आभावाद की शैली का आरम्भ हुआ, उसने कवियों को नवीनता की लोचन में बरबस प्रेरित कर दिया। जन मानस में हमारी कविता का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी ओर कवियों का ध्यान कम रहा। साहित्य क्षेत्र में उनकी कृति की नवीनता की बर्बाद उन्हें विशेष आकर्षित-कहती रही, चाहे वह नवीनता केवल कुछ समय के लिए हो। लोग इसकी ओर कौतुकता से उन्मुख हुए कि तुलसीदास और संस्कृत के वाल्मीकि ने राम-कथा में क्या कहने से छोड़ दिया है, उसे कह दिया जाय। इस सम्बन्ध में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की बहुत बर्बाद रही। पहली बार इस उपेक्षात चरित का जिक्र कबीन्द्र - रवीन्द्र ने अपने एक लेख में किया, जिसे देखकर मैथिली शरण गुप्त इस पर एक काव्य लिखने की योजना बनायी लेकिन बाद में वह काव्य पूरी रामकथा को लेखकर लिखा गया, यद्यपि उसमें प्रधानता उर्मिला के चरित की ही रही। गुप्त जी के अतिरिक्त श्री बालकृष्ण शर्मा "नवीन" ने केवल उर्मिला को लेकर ही "उर्मिला" नाम से अपना बड़ा प्रबन्ध काव्य लिखा।

अधिकांश तुलसीदास के रामचरित मानस को ही अपने प्रबंधों का आधार इन कवियों ने बनाकर क्या में नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। जैसे वाल्मीकि रामायण को जिन लोगों ने आधार बनाया उनमें डा० बलदेव प्रसाद मिश्र और नाटककार पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण तथा अन्य पुराणों को आधार बनाकर रामचरित पर सांगीत-विशाल प्रबन्ध या बतुरसेन शास्त्री का उपन्यास "बर्ब रत्नामः" है। ऐतिहासिक एवं विश्लेषण की दृष्टि से

इतनी बड़ी और विद्वतापूर्ण रचना आधुनिक राम साहित्य में पहली बार
मायी है। *ऐसी किंवदन्ती कि रामचरित गुप्त जी के चयन (एक) की नवीनता
की अपूर्व सीमा है। सीता की जी, ... संन्या की एक एत - ऐसी एत हैं।*

राम चरित में नवीन दृष्टिकोण इस युग की रामचरित
संबंधी एकांकी रचनाओं में भी जमकर अंकित हुआ, विशेषतः लक्ष्मी
नारायण मिश्र के "मशोकवन" एकांकी में। रामचरित में कथा के परात्न
पर नवीन दृष्टि वैदिकीकरण गुप्त के "साकेत" से आरम्भ होती है लेकिन
इसका सूत्रपात का समस्त श्रेय केवल गुप्त जी को नहीं है। हमें ऐसा
समझना चाहिए कि गुप्त जी के काव्य में आकर रामकथा पर नवीन
चिंतन ने सर्वथा निखरा रूप धारण कर लिया लेकिन उसके सूत्रपात
का श्रेय रामचरित उपाध्याय को है। उनके "रामचरित चिंतामणि"
का प्रकाशन संवत् १९७७ के आस पास हुआ। "रामचरित चिंतामणि"
ने रामकाव्य की जो परंपरा चलाई उसमें पौराणिकता और नवीन दृष्टि
दोनों का समन्वय है। बल्कि यों कहना चाहिए कि पौराणिकता के
अस्तित्व को स्थिर रखते हुए नवीन चिंतन की रेखाएं खींची गयी हैं।
रामचरित उपाध्याय के प्रबन्धकाव्य "रामचरित चिंतामणि" की यह
काव्य परंपरा अभी तक चलती जा रही है। इसलिए सड़ी बोली के युग के
आरंभ में पूर्वाग्रहगृहीत नवीनैषा बाही रामकथा काव्यों की भी एक
परंपरा है। उनका एक अलग वर्ग है। उन पर आरम्भ में ही विश्लेषण
कर लेना उचित होगा।

पूर्वाग्रह समन्वित नवीन दृष्टि

रामचरित उपाध्याय

(जन्म संवत् १९२९)

सड़ी बोली में रामकथा को लेकर सर्व प्रथम प्रबंध काव्य की
रचना पं० रामचरित उपाध्याय ने की। आपका "रामचरित चिंतामणि"
संवत् १९७० के आस पास प्रकाशित हुआ। इस प्रबन्ध काव्य में कुल २५ सर्ग
हैं। रामकथा के प्रमुख प्रसंगों को प्राञ्जल भाषा तथा अपनी नयी शैली में
उपाध्याय जी ने प्रस्तुत किया है। काव्य शास्त्र की कसीटी पर उपाध्याय

जी की कविता खरी उतरती है । संवादों के प्रसंग विशेषतः द्रुतविलम्बित छंद में लिखे हैं और उनमें कव्यशृंगार का प्रत्येक छंद में प्रयोग है । अंगद-रावण संवाद तो इस दृष्टि से सुन्दर है । दो उदाहरण देखिए--

कुशल से रहना यदि है तुम्हें,
 दनुज । तो फिर गर्व न कीजिए ।
 शरणा में गिरिए रघुनाथ के,
 निबल के बल केवल राम हैं । १८।

+ + +
 सुन कपे ! का इन्दु कुबेर की
 न हिलती रसना मम सामने,
 तदपि आज मुझे करना पड़ा
 मनुज-सेवक से बदवाद भी । १९।

(सर्ग १९)

उपाध्याय जी के प्रबन्ध काव्य में कवि का भुकाव काव्यत्व की ओर हैं, यद्यपि इस ग्रंथ की रचना उन्होंने रामभक्ति से प्रभावित होकर ही की है पर यथार्थान रावण के वैभव की प्रशंसा कर उन्होंने कवि-धर्म का पालन किया है । हनुमान जी सीता की खोज करने के बाद जब अन्द्रजित द्वारा पकड़े जाते हैं और रावण की सभा में उपस्थित होते हैं, उस समय हनुमान जी का यह सोचना बहुत यथार्थ है -

करने लगे विचार पवनसुत विस्मित मन में
 ये नृप लक्षणा कहाँ मिलेंगे प्राकृत जन में ।
 धन्य रीति है, धन्य नीति है, धन्य प्रभा है,
 इस रावण की धन्य शान्ति है, धन्य सभा है ।

सर्ग १७-७ ।

यद्यपि काव्य में कवि ने कोई नया दृष्टिकोण नहीं उपस्थित किया है तथापि विद्याय की प्राञ्जलता और शैली की मौलिकता एवं भाषा की सफाई, इस काव्य की अपनी विशेषताएँ हैं ।

सिरस जी ने रामभक्ति से प्रभावित होकर रामकथा पर दो काव्य लिखे हैं - "श्री राम तिलकोत्सव" और "श्री रामावतार" । "रामावतार" छोटा सा ग्रंथ है, जिसमें रामावतार की सांख्यिक विवेचना ही है। "राम तिलकोत्सव" ३२ सर्गों का ग्रंथ है जिसकी कथा राम के राज्य-भिषोक से आरंभ होती है और अनेक प्रसंगों की उद्भावना के साथ ३२ सर्ग तक जाती है । कवि ने वर्तमान युग में उद्भूत अनेक राजनीतिक और सामाजिक आन्दोलनों को रामकथा और रामराज्य की नीति में स्पष्टना चाहा है, विश्व का समस्त भूगोल और वर्तमान आन्दोलनों को अपने काव्य में व्यक्तित्व कर रामकाव्य को इस दृष्टि से सर्वथापूर्ण करने की चेष्टा की है । २५वें सर्ग में रामचन्द्र जी के व्योम-विहार का वर्णन है, और उस व्योम-विहार के माध्यम से विश्व के अनेक देशों की जानकारी कवि ने उपलब्ध की है । इस प्रकार इस ग्रंथ में काव्य तो कम है, राम साहित्य की परंपरा का निर्वह ही अधिक है । वैसे भी अनेक वर्णिक वृत्तों में कवि ने अपनी कल्पना निबद्ध की हैं, पर उनमें काव्यत्व नहीं आ सका है । वस्तुतः कवि का उद्देश्य रामभक्ति के प्रसार में अपना भी एक कर्मा लगाकर कृतकृत्य होना है । ग्रंथ की समाप्ति पर उसने जो कहा है उससे यही स्पष्ट होता है --

रघुवर यश चर्चा चित्त को शान्ति देती,
विषाय विलय होते मोहादि भी मंद होते ।
शुचि मन, मति होके विश्वास बोध लाती,
प्रभु गुण गण हैं मंदार क्या न देते ?

इस ग्रंथ की रचना में "हरि जीय" के "प्रियप्रवास" की स्पष्ट छाया है । छोटी सी कथा को आपार बनाकर बड़े प्रबन्ध की योजना और वर्णवृत्तों का प्रयोग । "प्रियप्रवास" की वर्णवृत्त-शैली से हिन्दी के अनेक कवि प्रभावित हुए थे और उन्होंने वर्णिक वृत्तों में काव्य की रचना शुरू की । सिरस जी का "राम तिलकोत्सव" भी उसी शैली की नकल है ।

यह प्रमुख प्रबन्ध काव्यों का परिचय हुआ । इनके अतिरिक्त भी कुछ प्रबन्ध काव्य ऐसे हैं जो राम भक्ति आन्दोलन से प्रभावित होकर वर्तमान युग में लिखे गये ब्रजभाषा और बड़ी बोली दोनों में, किन्तु अप्रकाशित हो रहे गये । इन प्रबन्ध काव्यों में किसी कवि ने राम कथा को कोई नई दिशा नहीं दी है बल्कि रामकथा में पुराणों तथा अन्य ग्रंथों से प्रसंगों को बढ़ाकर नयापन मात्र लाने की कोशिश की है । केवल रामचरित उपाख्यान को छोड़कर शेष कवियों द्वारा संस्कृत कवियों और "रामचरित मानस" की कल्पना का ही वर्धित चर्चा हुआ है । रामचरित उपाख्यान ने यद्यपि रामकथा को कोई नई दिशा नहीं दी तथापि उनका ग्रंथ शैली भाषा एवं विषय के प्रशुद्धीकरण में सर्वथा मौलिक है ।

"रामचरित बिंतामणि" लिखकर श्री रामचरित उपाख्यान ने राम-प्रबन्ध काव्य-परंपरा को एक स्वस्थ रूप प्रदान किया पर शिवरत्न शुभल "धिरस" के "रामतिलकोत्सव" ने उसे फिर विकृत कर दिया ।

राधेश्याम कथावाचक

सबसे अधिक लोक प्रिय श्रव्य काव्य आधुनिक युग में लिखा गया - राधेश्याम कथावाचक का "रामायण" जिसे उन्होंने के नाम पर "राधेश्याम-रामायण" कहते हैं । तुलसीदास के "रामचरितमानस" के बाद यह काव्य ही सर्वाधिक लोकप्रिय रामकथा काव्य है । इसकी जितनी उपादेयता श्रव्य के रूप में है उससे अधिक अभिनेय रूप में है । रामलीला में जहाँ तुलसीदास की जीपाइयों को गाकर व्यास जी अभिनेताओं को आगामी कथा और संवाद का संकेत देते हैं वहाँ अभिनेता अधिकांश राधेश्याम रामायण के संवादों का रंगभूमि पर पाठ किया करते हैं ।

राधेश्याम जी ने रामकथा को कहने की एक नई शैली और ंद की सृष्टि करके, जो लोक गीतों तथा आल्हा शैली के निकट पड़ती है, राम साहित्य में निरान्तर्ग मौलिक कार्य किया है । इनके इस कार्य की प्रशंसा साहित्य क्षेत्र में तो कम हुई पर इसने उत्तरी भारत के सामाजिक विनोदों में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है । इस ग्रंथ की महत्ता इसी से जाँकी

जा सकती है कि इसके अनेक संस्करण हुए, अनेक दूसरे लेखकों ने राधेश्याम की शैली पर "रामायण" लिखे, "राधेश्याम के रामायण" की बिक्री इतनी अधिक हुई कि, मूल "राधेश्याम रामायण" के जाली संस्करण प्रकाशित करके बेचे गये । राधेश्याम जी अच्छे से जानते भी थे और अपनी रामायण का जब वे पाठ गायन करते थे, जनता मुग्ध हो जाती थी । "राधेश्याम की रामायण" का यह व्यापक प्रचार लोकप्रियता की दृष्टि से "रामचरित मानस" से होड़ लेता है और "रामचरित मानस" में जिस रूचि के साथ दीपक लिखे गये, उसी तौल पर "राधेश्याम रामायण" की नकल पर रामायणों की रचना प्रकाशकों ने करवाई । इस प्रकार रामसाहित्य में "राधेश्याम रामायण" की रचना एक महत्वपूर्ण अध्याय है और इसकी महत्ता को किसी प्रकार अस्वीकार नहीं किया जा सकता ।

"राधेश्याम रामायण" की साहित्यिक मर्यादा में केवल इतनी कम रह सकती है कि इसकी भाषा में एक रूपता और साहित्य की भाषा का चिह्नार नहीं है । इसके बाद भाव, विचार और प्रबन्ध का जहाँ तक प्रश्न है, "राधेश्याम रामायण" "रामचरित मानस" तथा "रामचन्द्रिका" के बाद अपना तीसरा स्थान रखता है । कहीं कहीं कवि राधेश्याम जी ने प्रबन्ध निर्वाह में कवि कल्पना का अच्छा उत्कर्ष दिखाया है जिसे पढ़कर हृदय गद्गद् हो उठता है । कहीं विषय के अनुरूप शब्दों का चयन कवि की प्रतिभा की दिगुणित सौन्दर्य के साथ काव्य को जका देता है । इस काव्य की यह भी विशेषता है कि कवि ने "रामचरित मानस" की शैली, भाव, विचार, तथा प्रबन्ध का अनुकरण बहुत कम किया है, रामकथा को प्रायः मौलिक रूप में उपस्थित करता है । उसी युग के अनुसार राष्ट्रीय, सामाजिक तथा शान्तिकारी विचारों की मौलिक अनुभूति अभिव्यक्त होती बली है ।

रामकथा के प्रायः सभी महत्वपूर्ण प्रसंगों का समावेश इस रामायण में हो गया है । मेघनाद-वध और सुलोचना - सती के प्रसंग में कवि की एक कल्पना लोकमन को पुलकित कर देती है --- सुलोचना अपने पति मेघनाद का सिर लेने के लिए, जिससे वह सती हो सके, रामदल की ओर

पालकी पर चढ़कर जा रही है । रामदल में उस पालकी को जाती देखकर¹¹⁴
अनेक कल्पनाएं होती हैं, अनुमान यही होता ही कि वह सीता की पालकी
है । रावण-पुत्र-वध देखकर निराश हो उठा है और सीता को राम की
सेवा में भेज कर भगवान राम से अब संधि चाहता है । हनुमान ने इन बातों
को सुनकर कहा--यदि ऐसा हुआ तो बड़ा मुश्किल होगा, लंका का राज्य
तो भगवान विभीषण की दे चुके हैं और अब जब रावण भी भगवान की
शरण में आ गया तो उसे क्या देकर शरणागत धर्म की रक्षा की जायेगी।
हनुमान के इस विकल्प को सुनकर भगवान राम ने जो उत्तर दिया, वह राम
का अत्यन्त उदात्त चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है -

कह दूँ ? बतला दूँ- क्या है वह ? जो सम्मुख आई कठिनाई

रावण भी शरण आ गया तो, लेश कौन होगा भाई ।।

भक्त विभीषण तनिक भी बिता को हों प्राप्त

उससे पहले वह बिनाम, प्रभु ने किया स्माप्त ।

बोले हम भारतवासी हैं शरणागत को न भूसायेगे ।

इनको लेश बनाया तो - उसको अवधेश बनायेगे ।।

अब तक दो भाई फिरते थे बन-बन में बनबासी होकर ।

अब चारों भाई बिबरेगे सब जग में सन्यासी होकर ।।

(सुलोचना सतीखंड)

राधेश्याम रामायण आठ काण्ड और २५ कथाओं में विभक्त है । अंतिम
बार क्याएं उत्तर रामचरित मधवा सीता के बनवास से संबंधित हैं जिनके
लेखक पं० मदन मोहन लाल शर्मा हैं और संपादक पं० राधेश्याम कथावाचक
हैं । ऐसा मालूम पड़ता है कि उत्तर राम चरित के चारों खण्डों को
रामायण में मिलाने का निश्चय बाद में किया गया है । उत्तर रामचरित
को किन्हीं कारणों से पं० राधेश्याम कथावाचक ने नहीं लिखा किन्तु
बिना इस कथा को लिखे सम्पूर्ण रामकथा अधूरी रहती थी अतएव इनके
छोटे भाई श्री मदन मोहन लाल शर्मा ने संवत् १९८१ में इन चारों खंडों
को लिख कर पूरा किया । मदन मोहन लाल शर्मा ने भी इन चारों में
खण्डों में शैली और भाषा का जहां तक प्रश्न है पूर्ण रूप से कथावाचक

जी का अनुसरण किया है और कोई अन्तर शेष २६ खंडों से इन बार
खण्डों का मालुम नहीं पड़ता । 115

राधेश्याम कथादास ने तुलसीदास की भाँति ही अनेक स्थलों
की रामकथा सामग्री का सदुपयोग अपनी रामायण में किया है । इनका
यह उपयोग उत्कृष्ट मालुम पड़ता है । अतः इसकी सराहना की जायगी ।
एक उदाहरण लीजिए--

हे सोच नहीं जब सीता का, दुख नहीं तुम्हारे जाने का ।
संकोच नहीं इस बिपदा में अपने भी प्राण गंवाने का ।
कुछ बिँछा है - तो यह है जब पकड़ी हैं बाँह दिभी छाण की ।
हे भाई, उठकर पार करो--यह नौका रघुकुल के प्रण की ।।।

(मेघनाद शक्ति -प्रयोग संकाशान्ड-
पृ० २४) ।

राधेश्याम "रामायण" की भाषा सड़ी बोली है, पर जहाँ-
तहाँ उसमें बाजारुपन आ गया है और भाषा की एक-रूपता अन्त तक
निभ नहीं पाती । लेकिन इतना सब होने पर भी इस ग्रंथ की हिन्दी के
प्रति एक उपकार है, इसने हिन्दी के प्रचार में बड़ा सहयोग दिया है, इस
दृष्टि से यह ग्रंथ "रामचरित मानस" के समान होड़ लेता है । पौराणिक
जनरुचि की राष्ट्रीय बिचारों की परिधि में संस्कृत करने का काम भी इस
रामायण में हुआ है । रामकथा पर इतनी लोक प्रिय रचना इसके बाद
फिर न हो सकी ।

श्री रामायण संक्षेप

आधुनिक परंपरा में लक्ष्मण और हनुमान के चरित की लेकर
हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्री श्यामलारायण पांडे ने दो रचनाएँ लिखीं ।
लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध को लेकर "तुलुल" काव्य और हनुमान के संका-
दहन की पृष्ठभूमि पर "जब हनुमान" काव्य । दोनों काव्यों की भाषा में
बीज और प्रसाद गुण की बिशिष्टता समान रूप से बर्तमान है जो इन
काव्यों की और पाठक के हृदय और मस्तिष्क को सहज ही आकर्षित कर
लेती है ।

दोनों काव्यों का साहित्यिक परिवर्धन इस प्रकार है --

तुलुल --प्रथम संस्करण "त्रेता के दो वीर" नाम से हुआ था । दूसरा संस्करण १९४८ ई० में प्रकाशित हुआ जिसमें कवि ने कुछ परिवर्तन परिवर्धन करके इसका नाम "तुलुल" रखा दिया । "तुलुल" में १९ छोटे छोटे प्रकरण हैं । मात्रिक और बर्णिक दोनों छंदों का प्रयोग हुआ है । कथा क आरम्भ रावण के विष्णाद से होता है जहाँ उसका पुत्र मेघनाद आकर उसे आशवासन देता है और राम को पराजित करने की प्रतिज्ञा करता है और अंत वहाँ है जहाँ लक्ष्मण मेघनाद की मार कर जाते हैं और रामचंद्र का पैर छूकर कृतकृत्य हो उठते हैं । यद्यपि इस काव्य में भक्ति भावना का दिग्गम तो अवश्य है पर कवि ने राधास और भगवान की भावना पर अधिक बल न देकर दो वीरों की वीरता, उनके उत्साह और अदम्य पौरुष को विव्रित करने का भरपूर प्रयत्न किया है ।

काव्य में मेघनाद और लक्ष्मण दोनों वीरों के ओजस्वी किन्तु सीधार्द पूर्ण संलाप क भाषिक और सफल स्थान हैं - लक्ष्मण मेघनाद से कहते हैं ---

तेरी जाती चण्डिका केशरी - सी
लम्बी चौड़ी ज्ञात होती मुझे है ।
मोटे लम्बे पुष्ट हैं बाहु तेरे
योथा होते ज्ञात हो देखने से ॥
तेरी कैसे क्या करूं मैं प्रशंसा
तूने तो है इन्द्र की भी हराया
तेरी होती शौर्य से है प्रतिष्ठा
शानी मानी विष्णु की मानवों में ॥
आके भाँखों से तुझे देख के तो
इच्छा होती युद्ध की ही नहीं है
कैसे तेरे साथ मैं मैं लड़ूंगा ॥
कैसे बाणों से तुझे मैं हलूंगा ॥

(१०वाँ प्रकरण पृ० ५४-५५)

इस पर मेघनाद का उषर सुनिप्त---

लावण्यधारी ब्रह्मचारी,
आप बुद्धि निधान है ।
संसार में अत्यन्त वीर
पराक्रमी धृतिमान है ॥
मैं मांगता हूँ भीम रण का दान,
मुझको दीजिए ।

चेतन्य होकर तुम संगर

आप मुझसे कीजिए । (प्रकरण १२ पृ० ६०)

इन संवादों से युद्ध की महत्ता बढ़ जाती है, मानव के भावों की पृष्ठभूमि निर्मल हो उठती है । "रानचरित मानस" में रावण-पक्ष के वीरों की वीरता को जो तिरस्कृत किया है उससे उन स्थलों में मानवता की भावना उड़न-छू होकर वीरता का अंकन करती है, "तुमुल" में यह बात नहीं है । दोनों चरितों को जानकीय पृष्ठ भूमि पर उपस्थित करने का कवि का प्रयास प्रशंसनीय, निर्मल और उत्कृष्ट है ।

ग्रंथ के आदि और अंत में भक्तिभाव से अथवा काव्य के शास्त्रीय मंगलाधरण की परिभाषा पालन करने के लिए कवि ने रामभक्ति का आनाद किया है --

गूंजा है धरातल से गगन तक
आपकी जय हो प्रभो !
जय आपकी, जय हो प्रभो !
जय आपकी, जय हो प्रभो ॥ प्रकरण १९, पृ० १३७ ।

इसी उपसंहार से काव्य की रामकथा साहित्य के नये मोड़ में नहीं रखा जा सकता । कवि ने प्रबन्ध की कल्पना वात्मीकि और तुलसीदास दोनों के आधार पर की है । इन्हीं भावनाओं और पृष्ठभूमियों पर रामकथा साहित्य की इसी परंपरा पर आपकी दूसरी प्रसिद्ध रचना है--

"जय हनुमान" - जय हनुमान सात सर्गों का काव्य है । इसकी समस्त कथा वात्मीकि रामायण सुन्दर काण्ड से ली गयी है । कहीं-कहीं

सुन्दर काण्ड के श्लोक ज्यों के त्यों अनूदित हो गये हैं । काव्य में मार्मिक छंदों का ही प्रयोग किया है । "तुमुल" की अपेक्षा इसमें काव्यत्व की कमी है । हनुमान की लंकायात्रा, सीता को लौजकर उनसे संवाद लेना और फिर राक्षसों का संहार, रावण की सभा का दर्शन तथा अंत में लंका को जलाकर समुद्र में कूदकर उस पार पहुंच कर राम के दर्शन से कृतकृत्य हनुमान के वीर कार्य का सरल और औजस्वी शैली में दर्शन ही "जय हनुमान" की सफलता है । काव्यत्व की दृष्टि से यह काव्य "तुमुल" से निम्न कौटि का है ।

श्री गद्य प्रसाद द्विवेदी "प्रसाद"

१९६३ ई० में प्रसाद जी ने "नंदिग्राम" नाम से एक ६८ सर्गों का प्रबन्ध काव्य राम कथा पर लिखा । इसमें भरत का चरित्र विस्तार के साथ गाया गया है । इसमें नये विचार तथा भावोन्मेष तो नहीं हैं किंतु संस्कृत काव्य की प्राचीन परंपरा में अनुप्राणित तथा अनुरक्षित है । प्रसाद जी संस्कृत के विद्वान तथा अध्ययनशील व्यक्ति हैं । "श्रीमद् भागवत" "वाल्मीकि रामायण", "महाभारत", संस्कृत के दूसरे आर्ष ग्रंथों का आधुनिक "नंदिग्राम" में है । एवं तुलसीदास की कविता का भी यथेष्ट प्रभाव इस दिशा में है । भागवत के टीकाकार का यह श्लोक--

मूर्क करोति वाचार्त्तं पंगुं संघमते गिरिम्

यत्कृपा तप्तहं बन्दे यस्मानन्दमाधवम् ।

नंदिग्राम में स्वाभाविकता के साथ अनूदित हुआ है --

मत्सिद्ध ज्ञान गति गहैं, मूर्क ठुलियायें ।

नभ बुझित हिमगिरि शिखर, पंगु चढ़ जायें ॥

राज की राष्ट्रीय भावना भी काव्य में मुखरित हुई है । सातवें सर्ग में लवणाक्षुर के अंदर युद्ध अभिधान और विजय-यात्रा का औजस्वी प्रसंग तथा ध्वज गति-राज की पुच्छभूमि में कवि की सूझ-बूझ है --

शुभ कामना प्रजा की है साथ में हमारे ।

यह राष्ट्र की पताका है हाथ में हमारे ।

भुक्तै इसे न देगे है देह प्राण जब तक,

ध्रुव - सा गटल रहेगा गुण गान मान तब तक ।

यह विश्व में विजयिनी राष्ट्र ध्वजा हमारी

तन्मन करे स्मृन्नत दे शान्ति-सिद्धि सारी ।

इसके लिए जिण हम, इसके लिए मरें हम

सर्वस्व भी निश्चाय इसके लिए करें हम ।

पृ० १२९ १

काव्य के प्रबन्ध में मौलिकता नहीं आ सकी है । चरितों में कोई नयी दिशा या अपने में पूर्णता भी नहीं है, हाँ, विषयों का समावेश, विविध छंदों का प्रयोग विस्तार कवि की शक्ति के परिचायक हैं । जिस भक्ति भावना में रामचरित मानस और उसका परवर्ती राम-साहित्य लिखा गया उसी को अपने कृतित्व में उतार कर कवि आत्म-तुष्टि लेना चाहता है । देखिए---

दिन एक रही अबधि अबध - राम न आये

बधा जान कुटिल - कूर मुके नाथ भुलाये ?

अब भी न गया प्राण रहा त्याग-पवन जो,

धिकार सहस बार जन्म - जीवन - धन तो ॥ पृ० २२० ।

ये पंक्तियाँ तुलसीदास से अनुप्रेरित हैं --

रहा एक दिन अबधि अघारा

५ ५ ५

कायना कवन नाथ नहिं आये

जानि कुटिल प्रभु मोहिं धिराये ।

और फिर प्रभु का यह गुण गान कवि के लक्ष्य की प्रकट कर देता है --

फिट भासुरी सता गयी तर लोक से,

जग हो गया जगमग सु दिव्या लोक से ।

निर्धम हुए दुर्-रंत प्रभु के रान्य में,

गाया अखिल आनंद जीव-लगाज में । पृ० २९३।

उदाहरण द्वारा निरूपित भक्ति के सन्दर्भ- में लिखा गया यह 120

काव्य प्राचीनता नवीनता का ही मिश्रण है । अवसर प्राप्त प्रसंगों में भरत के चरित्र की विशेषता भी स्पष्ट नहीं हो सकी है जोकि आवश्यक थी । वर्णनात्मकता से काव्य हल्का हो गया है । अलंकार हैं पर रस और भाव नहीं । भरत के चरित्र को पद्य-बद्ध करने के अतिरिक्त कवि और वाचिकता नहीं ला सका है, देखिए---

सुनकर कहा गुरु ने मुदित मन --

"धन्य भरत सुजान ।"

हैं राम जीवन मूल तब

तुम राम के प्रिय प्राण ।

+ + +

कुछ दे सकीं बापा न तुमको,

व्याधियों जग - जन्य ।

हे भरत ! तुमसे हो गया ।

रघुकुल कमल - बन धन्य ।

यह भी श्लोक का विषय है कि यद्यपि कवि संस्कृत का विद्वान् है लेकिन संस्कृत साहित्य में आयी सामग्री का सही उपयोग इस काव्य में नहीं किया गया है । उदाहरणार्थ भागवति, रामायण उत्तरकाण्ड में वाल्मीकि का आश्रम गंगा के दक्षिण तट पर स्थित तमसा नदी के तट पर कहा गया है और नन्दिग्राम के कवि आश्रमगढ़ के तट पर कहता है जो सर्वथा गलत है ।

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य रचनाओं की भी वर्ग इस पारा के अंतर्गत की जा सकती है । ये रचनाएं रामकथा को लेकर लिखी गयी हैं पर इनमें काव्य का उचित मापदण्ड उसकी कसौटी का सर्वथा अभाव है जैसे गोकुल चन्द्र शर्मा का "अशोकवन", राजाराम श्रीवास्तव का "संक्षेप शक्ति" काव्य ।

सर्वथा नवीन दृष्टि

इस वर्ग की रचनाएं ही इस युग की रामचरित सम्बन्धी गति

निधि रचनाएं हैं, जिसकी विशेषता के सम्बन्ध में ऊपर उल्लेख किया गया है । इन रचनाओं के ने रामकथा को एक नये प्रकाश और नये युगीन चिन्तन में लोक के सम्मुख प्रस्तुत किया ।

इस वर्ग में लिखी गयी रामचरित सम्बन्धी रचनाओं की मुख्य विशेषताएं ये हैं --

१- गांधी जी के राजनीतिक - आन्दोलन को रामचरित के माध्यम से प्रकट करने की भावना जिसमें अछूतों-छात्रों का प्रसंग भी प्रमुख रूप से सामने आया ।

२- राम को भगवान और वीर पुरुष के अतिरिक्त राजनीतिक और सामाजिक नेता का रूप देना ।

३- तुलसीदास के रामचरित मानस तथा संस्कृत के अन्य कवियों की रामचरित सम्बन्धी रचनाओं को लाँचकर आधुनिक रामायण को अपनी कृतियों का आधार बनाने की चेत्ना ।

४- उर्मिला, कैकेयी, शबरी जैसे पात्रों का रचना का मुख्य विषय बनाने की उत्सुकता ।

५- इस युग की मानवीय पृष्ठभूमि पर राम और उनकी कथा को देखने की प्रवृत्ति ।

रामकथा में इस नए मोड़ का आरम्भ सर्वप्रथम श्री मैथिलीशरण गुप्त की काव्य रचना "साकेत" से होता है ।

श्री मैथिलीशरण गुप्त

(जन्म संवत् १९४३-२०२६)

श्री मैथिलीशरण गुप्त का "साकेत" १२ सर्गों का एक बृहत् काव्य है । जैसा कि पहले कहा गया है कि इसका प्रधान विषय उर्मिला के विरह की कथा ही थी, किन्तु उसी पृष्ठभूमि पर पूरी रामकथा को कह जाने का प्रयास गुप्त जी ने किया है । अपने प्रबन्ध में एक साथ दो कथाओं के अन्वय का प्रयास गुप्त जी ने किया है ---लक्ष्मण और उर्मिला के संयोग और लक्ष्मण-विजय की कहानी, तथा राम के विवाह, वनवास तथा

रावण - विजय की गाथा । घटनाएं केवल सांकेतिक और चित्रकूट में ही घटती हैं । इस प्रकार एक कहानी और एक पूरी गाथा दोनों को अन्वित कर "साकेत" में उपस्थित किया गया है । पहले से आठवें सर्ग तक राम राज्याभिषेक से लेकर चित्रकूट में राम-भरत मिलन की कहानी है । नवें और दसवें सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है । ये दोनों सर्ग काव्य-कला की दृष्टि से मार्मिक हैं । पुनः ग्यारहवें और बारहवें सर्ग में मात्र कथा ही कही गयी है । ग्यारहवें सर्ग में संजयी की पहाड़ लेकर आते हुए हनुमान का "साकेत" के ऊपर उड़ना और राक्षस के भ्रम में हनुमान का बाण से घायल होकर गिर पड़ना, तुलसीदास के "रामचरित मानस" की ही अविकल कल्पना है, वाल्मीकि रामायण में भी हनुमान संजयी की पहाड़ से जाकर लाते हैं पर न वे अयोध्या के ऊपर से लौटते हैं और न भरत के बाण से आहत होकर गिरते ही हैं ।

यह कल्पना "साकेत" में थोड़ा और भी बढ़ा दी गयी है, जब हनुमान वहाँ भरत के सामने रुककर राम-रावण संघर्ष की पूरी कहानी कहने लगते हैं । एक ओर तो लक्ष्मण की प्राण-रक्षा का प्रश्न है, शीघ्र से शीघ्र हनुमान जी की पहुँचना चाहिए, दूसरी ओर भरत उन्हें रोक कर पूरी कहानी सुनने लगते हैं ।

हनुमान जी चले जाते हैं । फिर अयोध्या में यह समाचार फैलता है और सेना सजने लगती है, लंका पर चढ़ाई करने के लिए । और शायद जब तक सेना पहुँचिगी वहाँ युद्ध भी समाप्त हो जायगा । यहाँ यह प्रसंग "साकेत" में बहुत ही अस्वाभाविक बन पड़ा है । तुलसीदास के "रामचरित मानस" में यह घटना केवल भरत और हनुमान तक ही सीमित रहती है, कौतूहल और आश्चर्य कथा के प्रवाह में आ जाता है, किसी प्रकार भी अस्वाभाविकता नहीं जाने पाती, लेकिन "साकेत" में इस कल्पना को विरूप कर दिया गया है ।

पुनः बारहवें सर्ग में शेष कथा है । राम रावण को विजय कर लौट आते हैं, लक्ष्मण और उर्मिला फिर मिलते हैं, कवि के काव्य का लक्ष्य पूरा होता है । अयोध्या में उत्साह छा जाता है ।

"साकेत" की बहुत बड़ी विशेषता है उर्मिला विषय की ज़ेपा को समाप्त कर उसके चरित की मूर्ति को अंकित करना, तथा साथ ही "साकेत" की बहुत बड़ी कमी है, राम के विराट गौरव को रावण विजय की अतुलनीय गाथा को मूर्तिमान करने में सर्वथा अक्षम रहना । "साकेत" की नवीनता है रामकथा के माध्यम से गांधी जी के सत्याग्रह आन्दोलन, कुटीरोद्योग, विरहचन्द्रिका तथा वर्तमान युग के प्रजातन्त्र - शासन की अभिव्यक्ति ।

इस प्रकार कुल मिलाकर "साकेत" रामकथा का नवीनीकरण है । उसमें काव्य का कौशल भी है, पौराणिक अतिशयोक्ति की कहानी भी है, राजनीतिक प्रचारवाद भी है । राजनीतिक प्रचारवाद में जहाँ-तहाँ काव्य केवल तुकबन्दी बनकर ही रहा है—

प्रधान बन की ओर ।

या लोक मन की ओर ।

होकर न घन की ओर ।

हैं राम जन्मकी ओर । (सर्ग ४, पृ० १०६) ।

नवीनता में बढ़कर कवि ने जहाँ-तहाँ पौराणिक मर्यादा को भूलकर पात्रों से अनुचित भाषा और भाव का प्रयोग करवाया है । देखिये ये वाक्य --

कैकयी चित्ला उठी सोन्नाद --

" सब करें मेरा महा अपवाद

किन्तु उठ जो भरत, मेरा प्यार,

चाहता है एक तेरा प्यार ।

राज्यकर उठ बत्स । मेरे बात,

में नरक भोगू भले चिरकाल ।"

(सर्ग ७ पृ० १७९) ।

कैकयी का सोन्नाद चित्लाना और उस उन्माद में भरत को मेरा प्यार कहकर भावुक होना, उस समय अयोध्या की राजनीति की सूत्रधार

कैकयी के लिए कहाँ तक संगत है। "मेरा प्यार" शब्द तो बिल्कुल सिनेमा की बोली है।

इस प्रकार जहाँ-तहाँ सुखी भाव की भाव - कल्पना की अवि-
कल अपना लेना कवि की काव्य-प्रतिभा की कमी का प्रमाण है --

जुड़ आयी थी वहाँ गारियाँ ग्राम की,
वे सापक ही सिद्ध हुईं, विश्राम की।
सीता सबसे प्रेमभाव पूर्वक मिलीं,
रामिकायों में सुमुखी थी वे खिलीं।
"शुभे, तुम्हारे कौन उभय वे श्रेष्ठ हैं?"
गौरे देवर, श्याम उन्हीं के ज्येष्ठ हैं।
बदेही यह सरल भाव में कह गई,
तब भी वे कुछ तरल हंसी हंस रह गईं।

(सर्ग ५, पृ० १३१)।

इसमें अंतिम पंक्ति - "वे कुछ तरल हंसी हंस रह गईं।" समस्त उसी व्यक्ति की ओछा कर देती है।

इस काव्य की लोकप्रियता के पीछे गांधी जी के उत्थाग्रह, हुंकारोच्च तथा राम राज्य की अभिव्यक्ति है, जिसे युग के अनुरूप राम-कथा में देखकर जनता ने पसंद किया। और कला पक्ष की ओर से कल्पना तथा भावों का अनुपात और भाषा का प्रसाद गुण इस काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। आधुनिक युग के राम काव्यों में "साकेत" का ही प्रचार हुआ है, जनता इसे ही अधिक जानती है।

सही बोली में इस के अनन्तर और भी काव्य लिखे गये। जाली चर्कों की दृष्टि में काव्य का स्तर और ऊँचा उठा। यद्यपि बीच-बीच में अनेकों समीक्षकों ने "साकेत" के भीतर "रामचरित मानस" की संपूर्ण गरिमा देखी है लेकिन सर्वथा इसका अनुमोदन नहीं हो सका।

गुप्त जी की रामचरित पर दूसरी रचना है - "पंचवटी"। पंचवटी में कुल १२८ छंद हैं जिसमें लक्ष्मण के तपोनिष्ठ जीवन की महत्ता

आंकना ही कवि का लक्ष्य है । काम-लीलुप राजास-युवती शूर्पणखा का उद्धत प्रतिकार भाई राम का प्रहरी बनना, कठोर संयम और शांतता की उत्तम तप-मूर्ति लक्ष्मण का उज्ज्वल व चरित्र इस लघु काव्य में गुप्तजी ने अंकित कर दिया है । लेकिन वर्णन-कौशल तथा विचारों का ही अधिक इस काव्य में है । भाषा प्रभावपूर्ण है - लक्ष्मण का यह शब्दचित्र देखिए--

पंचवटी की छाया में है

सुन्दर पर्णकुटीर बना ।

उसके सम्मुख स्वच्छ शिलापर

पीर बीर निर्भीक मना ।

जाग रहा यह कौन धनुर्धर

जबकि भुवन भर सोता है ।

भोगी कुसुमायुध योगी-सा

बना दृष्टिगत होता है । पंचवटी-छंद २ ।

प्रदक्षिणा

इसके बाद संवत् २००७ में गुप्त जी ने रामकथा पर एक तीसरा काव्य लिखा - प्रदक्षिणा । प्रदक्षिणा एक तरह से रामकथा की संक्षिप्त सूची है जो काव्य रूप में प्रस्तुत की गयी है । राम के जन्म से लेकर रावण-विजय तक की कथा को काव्य के रूप में, भाव तथा जलंकार से रंजित भाषा में ३०१ चौपयों में गाया जा गया है । साकेत तथा पंचवटी में काव्यागत जो विशेषताएँ हैं वे जहाँ तहाँ इसमें भी प्रस्फुटित और स्मृतसिद्ध हैं ।

सारंगा-सदा ब्रज भववा डोला मारू जैसी गाथाएँ जो एक बैठक में समाप्त की जा सकती हैं वैसे ही एक बैठक में समाप्त होने वाली रामकथा गुप्त जी ने लिखकर आधुनिक हिन्दी में एक नयी "टेक्नीक" प्रस्तुत की है । वैसे हम इसे वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग मूल रामायण की अनुकृति रचना कहेंगे । इसका आरम्भ मंगलमय प्रणाम से तथा अंत सायुवाद से हुआ है, जो प्रायः कथा कहने की परिपाटी है --

एकाकी रह सका न जिनका
मातृ गर्भ में भी अनुराग,
अनुज - हेतु अवकाश वहाँ भी
देकर दमका जिनका त्याग ।
स्वयं राम ने बन्दू छीड़कर
जोड़ा जिनका लक्ष्मण नाम,
उन सीमित्रि इन्द्र बेता
दूढ़ बेता को प्रथम प्रणाम ॥

(अंश-३ पृ० ९)

+ + +
रक्षाक मात्र रहे वे राजा
राज्य प्रजा ने ही भोगा
हुआ यहाँ तब जो जन-रंजन
वह कब और कहाँ होगा ?

(अंत पृ० ७६)

श्री लक्ष्मणसिंहाजी "निराला"

गुप्त जी के बाद रामचरित के दो प्रसंगों की सशक्त अभिव्यक्ति—
"निराला" ने अपने लघु काव्य "राम की शक्ति पूजा" और लम्बी
कविता "पंचवटी" प्रसंग में की ।

"राम की शक्ति पूजा" की रचना सन् १९३६ ई० में हुई थी । इस
लघु काव्य की मूल कथा राम-रावण के महासमर की वह समय है जब राम
युद्ध में जय से निराश होकर जानरवादिनी से घिरे विन्ताकुल हो गये और
फिर उन्होंने महाशक्ति की आराधना की तथा उनसे विजय का वरदान
प्राप्त किया । पूरी कविता अत्यन्त संवेदनापूर्ण काव्य की उत्कृष्ट
अभिव्यक्तियों से ओतप्रोत, रसात्मक तथा मर्म को हिता देने वाली है ।
यहाँ के अनुसार शब्दों का चयन उनकी कला का बूढान्त निदर्शन है और
इन्हीं सब कारणों से कथा केवल पौराणिक नहीं रहती, संवेदना और
तपस्वियों के बीच मनुष्य की अपनी आत्मशक्ति को अर्जित कर शक्तिमान

बनने की, विराट् बनने की एक साकार घटना को कवि साक्षात् रूप से प्रस्तुत करता है । इन्हीं सब विशेषताओं के कारण यह लघुकाव्य खड़ी बोली में लिखे विशाल प्रबंधों से टपकर लेता है और उनसे कम महत्त्व नहीं रखता । आरम्भ की १८ पंक्ति-यों में युद्ध का जो शब्द चित्र खींचा गया है वह इतना मूर्तिमान है कि हम पढ़ते हुए स्मर का प्रत्यक्ष दर्शन करने लगते हैं --

रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा स्मर
रह गया राम-बावण का अपराजित स्मर
माज का, तीक्ष्ण-शर विधृत क्षिप्र वर वेग-प्रसर
शत-शील स्रवरण - शील, नील-नभ गर्जित - स्वर
प्रतिपल परिवर्तित व्यहू-भेद - कैशल - समूह -
रावास - विरुद्ध- प्रत्यूह-कूट - कपि - विषम- दूह ।

+ + + + +

लौटे युग दल । रावास - पद - तल पृथ्वी टल मल,
बिंध महोत्तास से बार बार आकाश निकल

इसके बाद स्मर से श्रान्त राम की संवेदना का चित्र खींचता हुआ कवि उस महायुद्ध की भूमिका में क्या प्रतीत हुआ है, वह स्वाभाविक ढंग से कह कहता है -

है अमा निशा, उगलता गगन घन अन्यकार,
खी रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन - बार,
भूधर ज्यों ध्यान मग्न, केवल जलती मशाल ।
स्थिर राघवेन्द्र की हिला रहा, फिर फिर संशय,
रह रह उठता जग जीवन में रावण जय-भय ।

+ + + + +

ऐसे जगण में अन्यकार घन में जैसे विद्युत-
जागी पृथ्वी-तला-भूमारिका-शनि, अच्युत
देखते हुए निष्पल्लव, याद आया उपवन
विदेह का - प्रथम स्नेह का सतान्तराल - मिलन ।

+ + + + +

ज्योति - प्रताप "स्वर्गीय" - शत छवि प्रथम स्वीय-

जानकी - नयन - कमनीय प्रथम कम्पन तुरीय ।

आगे कवि ने इस स्मर - चिन्ता के बाद स्मर विजय के प्रसंग में दो प्रसंग की मूर्त्तिमान कर अपनी कविता का सारंसार किया है । हनुमान और राम से संबंधित प्रसंग वस्तुतः शक्ति उ-प्रताप की भावनाओं से अनुप्रेरित हैं और जहाँ तक निश्चित है कि "काशिका पुराण" ही इनका आधार है । राम-कथा में इन कथा - प्रसंगों की उद्भावना का रूप विराटा जी भोगंगार से ही प्राप्त हुआ ।

पहला प्रसंग है । एकादश रुद्र हनुमान का राम के चरण दबाते समय अर्घ्य में रावण द्वारा पूजित शिव शक्ति के उस विराट् रूप को निगलने का उपक्रम जो सारे आकाश और समुद्र को घेरता चला आ रहा था । शिव हनुमान के इस उद्-उपन को देखकर शक्ति से कहते हैं--

सम्बरो, देवि, निज तेज, नहीं बानर
यह नहीं हुआ शृंगार दुग्म-गत बालकीर,
बर्जना राम की मूर्त्तिमान अक्षय-शरीर
विर-ब्रह्मचर्य-रत में एकादश रुद्र, धन्य,
मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम, मनस,
लीला सहचर, दिव्यभाव धर, इन पर प्रहार
करने पर होगी देवि, तुम्हारी विष्णु हार,
बिद्या कासे आश्रय, इस मन को दो प्रबोध,
भुङ्क जायेगा कपि, निरन्ध्र होगा दूर रोध ।

तब शीघ्र ही वह शक्ति हनुमान की माता अंजना का रूप ग्रहण कर बोलती है--

तुमने जब रवि को लिया निगल
तब नहीं बाँध था तुम्हें, रहे बालक केवल,
यह बड़ी भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह - रह,
यह लज्जा की बात किया रहती सह-सह,

यह महाकदर है, जहाँ वास शिव का निर्मल-
 पूजते जिसे श्री राम उसे ग्रसने को चला
 क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ ? सोचो मन में
 क्या दी आका ऐसी कुछ रघुनंदन ने ?
 तुम सेवक हो, छोड़कर धर्म कर रहे कार्य-
 क्या असम्भाव्य हो यह राघव के लिए धर्म ?"
 क्या हुए नम, क्षाण में माता छवि हुई लीन,
 धीरे - धीरे गह प्रभु पद हुए दीन ।

इस प्रसंग को यदि पौराणिक रूप न देकर केवल मानसिक का
 व्याख्यात्मक रूप में ही ग्रहण किया जाय तो काव्य अत्यन्त जटिल होकर
 केवल दर्शन मात्र रह जायगा । अतः हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि
 निराला जी ने अपनी "राम की शक्ति पूजा" कविता में पौराणिक
 उपादानों के बीच मनुष्य की सही संवेदनाओं और उसकी शक्ति मत्ता,
 संघर्ष और विजय को मूर्तिमान कर दिखाने का प्रयास किया है ।

युग की विकलता को इसी बीच कवि अभिनय करता है --

कुछ क्षाण रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर,
 बोले रघुमणि--"मित्रवर विजय हो गान स्मर,
 यह नहीं रहा नर-वानर का राक्षस से रण,
 उतरी या महाशक्ति रावण से पामन्त्रण ।
 अन्याय जितर है उधर शक्ति ।"

अन्याय, सत्य और गानवता के लिए संघर्ष करने वाले विराट् आत्मा
 पुरुषों के सामने ऐसी ही उपस्थित होती है । राम के द्वारा शक्तिपूजा
 के प्रसंग में ऐसी ही अभिव्यक्ति कवि ने बड़े सहज ढंग से की है---

"थिक् जीवन जो पाता ही आया है विरोध,
 थिक् साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध ।
 जानकी हाथ उद्धार प्रिया का हो न सका ।"

यह राम की उक्ति है जो उनके जीवन की रूपरेखा उतार देती है ।

राम की शक्ति पूजा बिल्कुल निराला पुराण की कथा है । निराला जी थोड़ा सा हेर-फेर इसमें करते हैं । आठ दिन की आराधना पूर्ण होने पर शक्ति विजय का वरदान देती हैं । निराला जी के काव्य में नवें दिन की रात्रि में शक्ति कमल का फूल बुरा ले जाती है, जिसे राम उन्हें चढ़ाने को रहे हुए थे । राम इसी परिस्थिति पर निराश होकर ऊपर की उक्ति कहते हैं, जो अत्यन्त मार्मिक है । फिर वे विन्ताकूल होकर सोवते हैं कि माता उन्हें प्रेम में राजीब नयन कहती थीं अतः वे अपनी एक कमल आंख को बाण से निकाल कर शक्ति चढ़ा दें । यही पूजा पूरी करने का उपाय था । यह सोचकर उन्होंने तूणीर से ब्रह्मसर निकाला और जैसे ही वे आंख बेधने की उद्यत हुए—

कांपा ब्रह्माण्ड, हुआ देवी का त्वरित ^{उदय} ज्ये, —

"साधु-साधु, सावक-धीर, धर्म-धन-धन्य राम ।"

कह लिया भगवती ने राघव का हस्त धाम ।

देखा राम ने सामने भी दुर्गा, भास्वर ।

+ + +

"होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन ।"

कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन ।

इस लघुकाव्य का इस प्रकार यह उपसंहार एक और युग युग से प्रतिष्ठित भारतीय लोक में पौराणिक आस्थाओं की रक्षा करता है और दूसरी ओर युग के अनुरूप परतन्त्र भारत को स्वतंत्र होने के लिए अपनी आत्मशक्ति को जगाने का उद्बोधन करता है ।

निराला जी का यह काव्य न तो वाल्मीकि का और न तुलसीदास का किसी का उपजीवी नहीं है, यह इसकी एक अन्य विशेषता है, जबकि बड़ी बीबी में भी लिखे गये राम-काव्य तुलसीदास या फिर वाल्मीकि की सरणि से अनुगमन अवश्य करते हैं ।

"पंचवटी प्रसंग" "राम चरित" पर निराला जी की दूसरी रचना है । यह कविता निराला जी के "परिमल" में संगृहीत है । "परिमल" का प्रथम प्रकाशन संवत् १९८६ वि० में हुआ ।

प्रस्तुत कविता नाटकीय संवाद के रूप में है, इसी पांच दृश्य अथवा मोड़ हैं और कविता अनुमानत किन्तु लय युक्त है । निराहार की कथा में पंचवटी की घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं कि वे रामकथा को सहसा इसकी ओर मोड़ देती हैं । "पंचवटी" में राम ने कई वर्षों तक निवास किया, अयोध्या के राजकुमार और उनकी वधू के दिन जिस भूमि में बीते उसकी महिमा की और आकर्षित होना, और जहां शूर्पणखा के कान-नाक काटने से राम-रावण के तुल्य संघर्ष का आरम्भ हुआ, उसका महत्व अङ्गीकृत करना कवियों के लिए सहज बात थी, जो निराहार की अब नयी दृष्टि से देख रहे थे । "पंचवटी" में वीर लक्ष्मण, के वतपस्या के दिन बीते हैं । राम-सीता ने वनभूमि को राजभवन का गौरव दिया है वस्तुतः इन्हीं दोनों विशेषताओं की ओर गुप्त जी ने भी "पंचवटी" में निर्देश किया है । निराहार जी ने संक्षिप्त किन्तु गहरी अभिव्यक्ति में इन्हीं भावों को एक बड़ी कविता में प्रकट किया है और अर्थ तथा भाव की दृष्टि से यह कविता गुप्त जी के "पंचवटी" काव्य से होड़ लेती है ।

"पंचवटी" प्रसंग में पांच प्रसंग हैं - (१) सीता का वनभूमि में राजभवन से अधिक आनन्द मनाना । (२) लक्ष्मण का सीता को माता के रूप में, शक्ति के रूप में मानकर सेवा में दत्तचित्त होना । (३) शूर्पणखा का रूप शृंगार (४) राम का लक्ष्मण और सीता को ज्ञान तथा भक्ति का उपदेश देना । (५) शूर्पणखा की काम-वाजना - अन्य उच्छृंखलता तथा नाक-कान काटना ।

निराहार जी ने इन प्रसंगों की नाटकीय तथा आकर्षक ढंग से उपस्थित किया है । सीता तथा राम दोनों वन-भूमि के निवास की प्रशंसा करते हैं और अपना पूर्ण सन्तोष व्यक्त करते हैं—

और कहाँ सुनती मैं

सुखद स्मरण में विहग कल कूजस ध्वनि—

पत्रों के-मर्मर में मधुर गन्धर्व गान?

और कहाँ पीती मैं श्री मुख की अमृत कथा ?

और कहाँ पाती मैं

आश्रम तपोवन छोड़ ?

(पृ० २१६)

राम का कहना है --

छोटे - से घर की लघु - सीमा में
बैथे हैं कादुर भाव,
मह सब है प्रिये ।
प्रेम का पयोधि तो ऊड़ता है
सदा ही निःसीम भूपर ।

(पृ० २१६)

पंचवटी प्रसंग में यह बात बहुत स्पष्ट हो गयी है कि निराला जी शान्त मत से प्रभावित हैं । राम की शक्ति पूजा में राम के माध्यम से शक्ति के प्रति जो अनन्य श्रद्धा निराला जी ने प्रकट की है, वही इस छोटी सी कविता में लक्ष्मण के माध्यम से प्रकट हुई है । लक्ष्मण, सीता, राम की पूजा के लिए फूल चुनते हुए कहते हैं -

जीवन का एक ही अवलंब है सेवा
है माता का आदेश यही
माँ की प्रीति के लिए ही चुनता हूँ सुमन दल;
+ + +
जिनके कटाव से करोड़ों शिव विष्णु अज
कोटि कोटि सूर्य-चन्द्र - तारा ग्रह
कोटि इन्द्र सुरासुर
जड़ चेतन मिले हुए जीव - जग
बनते - मलते हैं - नष्ट होते हैं अन्त में -
सारे ब्रह्माण्ड के मूल में जो पिराजती है
आदि शक्ति रूपिणी
शक्ति से जिनकी शक्ति शालियों में सता है,
माता है मेरी वे
+ + + +

माता की तृप्ति पर
बलि हो शरीर - मन
मेरा सर्वस्व सार,

(पृ० २२४-२२५)

राम ने ज्ञान-भक्ति की बर्बाद करते हुए योग और हठयोग की ओर
भी संकेत किया है -

कम कम से देखता है
सबके ही भीतर बह
सूर्य चन्द्र ग्रह तारे
और अन गिनत प्रमाण्ड माण्ड।

(पृ० २३३)

शूर्पणखा की कामभावना का चित्रण वैदिक युग की ओर संकेत
करता है जब नारी अपने काम के लिए आज की अपेक्षा बहुत कुछ उन्मुक्त
थी । निराला जी द्वारा शूर्पणखा का पार्श्वस्ताप वर्णन देखिए--

निश्छल मनोहर श्याम काम अननीय देख
सोचा था मैंने
तू काम कला कीविद
जन रसिक अवश्य होगा ।
मैं क्या जानती थी
यह राम की नहीं है
किन्तु विष्णु की है श्यामता
कूट कूट कर इसमें
भरा है हलाहल घोर ?

(पृ० २४७)

शूर्पणखा के नाक-कान काटने का वर्णन साभिप्राय नहीं हो
पाया है, अर्थात् के इस प्रसंग को पढ़ते हुए जिसमें राम ने लक्ष्मण को
नाक-काटने का संकेत किया है ऐसा प्रतीत होता है कवि भावों की ठीक
पकड़ नहीं कर सका है ।

इस छोटी सी कविता में सीता का निर्मल चरित्र राम की धीरता¹³⁴, गंभीरता, वन-निवास की पवित्रता तथा उसका निर्मल आनन्द, लक्ष्मण का संयम, भ्रातृ-प्रेम तथा भाभी में मातृ-भाव एवं रामकथा में पंचवटी की महत्ता-संक्षिप्त किन्तु तीव्रता से हमारे सामने नाच जाती है ।

श्री जयशंकर "प्रसाद"

रामचन्द्र के चित्रकूट निवास के प्रसंग को लेकर प्रसाद जी ने भी "चित्रकूट" नाम से एक लम्बी कविता लिखी है जो उनके "कानन-कुसुम" के दूसरे संस्करण में संकलित है । इस कविता के तीन भाग हैं -- एक भाग में रामसीता के चित्रकूट निवास में वन के आनंद और जीवन के संतोष की भाँपती है, दूसरे भाग में सेना-सहित भारत के आगमन का समाचार पाकर लक्ष्मण के रोष का प्रसंग है और तीसरा भाग कविता का उपसंहार है जहाँ लक्ष्मण के अनुमान के विपरीत भरत आकर राम के चरणों पर गिर पड़ते हैं और करुणा तथा अनुराग से संपन्न वातावरण भर उठता है ।

कविता की भाषा बहुत प्राञ्जल नहीं है । यह कविता प्रसाद जी की प्रारंभिक कविताओं में से है । किन्तु भावों की गहरी पैठ कविता में विद्यमान है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता । राम-सीता के शृंगार का सुला-वर्णन भी इस कविता में है ।

राम सीता इस वन में राज भवन से अधिक सुखी हैं --

मधुर मधुर आलाप करते ही प्रिय गोद में
मिट्टा सकल संताप बँदेही सोने लगीं,
पुलकित तनु ये राम देख जानकी की दशा
सुमन स्पर्श अभिराम सुख देता किसको नहीं ?

(श्री०कु०पृष्ठ १०३) ।

दोनों के हास-परिहास की भी एक भाँपती देखिए-

"स्वर्गगा का कमल मिला कैसे कानन को ?"

"नील मधुप की देख बहों-पर कँज कली ने

स्वर्ग आगमन किया" कहा यह जनक लली ने । वही, पृ० १०४)

भरत और राम के मिलन का संक्षिप्त चित्र खींचते हुए कविता का उप-
संहार किया गया है -

भरत इसी क्षण पहुँचे, दौड़ स्मीप में
बड़ा प्रकाश सुभ्रातृ स्नेह के दीप में ।
चरण स्पर्श के लिये भरत भुज ज्यों बड़े
राम-बाहु गल-बँध बड़े सुल से मड़े ।
अद्भुत विमल स्वर्गीय भाव फिर आ गया
नील कमल मकरंद बिन्दु से छा गया ।

(बही, पृ० १०९)

प्रसाद जी की इस कविता में आयादादी शैली छू भी नहीं गई है ।
कविता प्रारम्भ की है । चित्रकूट के मार्मिक प्रसंग पर रोझकर कवि ने उस
प्रसंग को अपनी कविता का विषय बनाया है । इस कविता की परंपरागत
रामकथा से नवीनता यह है कि इसमें राम मानवीय पृष्ठभूमि पर अंकित किये
गये हैं । मानव-सहज राम-सीता का अनुराग तथा लक्ष्मण का रोष, और
भरत का स्मर्पण इस कविता में एक नयी प्रवृत्ति थी ।

श्री अयोध्या सिंह उवाच (हरिऔध)

हरि औध जी की खड़ी बोली में प्रथम, महाकाव्य लिखने का गौरव
प्राप्त है । इनका "प्रिय प्रवास" महाकाव्य संवत् १९७१ में प्रकाशित हुआ था
जिसमें गोकुलवासियों की कृष्ण ध्वियोग की कथा विविध प्रसंगों की उद्भावना
करके गायी गयी है । संस्कृत के भिन्न तुकान्त वर्णिक वृत्तों तथा संस्कृत शब्दों
से मुक्त पदावली में इसकी रचना हुई है । हरि औध जी ने आरम्भ से ही
दो प्रकार की भाषाओं के लिखने का कौशल प्रकट किया है - ठेठ हिन्दी
तथा संस्कृत गर्भित हिं दी । इन्होंने "प्रिय प्रवास" के लिखने के वर्षों बाद
संवत् १९९६ में "बैदेही वनवास" नाम से दूसरा महाकाव्य पूरा किया, जिसकी
सभी विशेषताएँ "प्रिय प्रवास" के विपरीत थीं । "बैदेही वनवास" रामकथा
के उत्तरार्द्ध पर लिखा गया है, जिसमें लोकप्रिय स्मार्ट राम द्वारा सीता को
निर्वाहित किए जाने की कथा है । "बैदेही वनवास" की भाषा यथा संभव

ठेठ हिन्दी रखी गयी है । छंद सभी मात्रिक तथा तुकान्त हैं । 136

"बेदेही वनवास" में कुल १८ सर्ग हैं । जिसमें सातवें सर्ग तक केवल बेदेही के निर्वासित करने का ही कथानक चलता रहता है । आगे आत्मनिर्वास आश्रम में लवकुश के जन्म तथा लवणासुर के मधुपुर को विजय करने के बाद शत्रुघ्न का उस आश्रम में सीता से भेंट और सीता का प्राण-त्याग कर दिव्य लोक को प्रस्थान । सभी सर्गों की घटनाएँ सीता के माध्यम या प्रसंग पर आधारित हैं, यों अवान्तर चर्चा भी उनमें आयी है । जैसे राम की सेना द्वारा गन्धर्वों के विनाश की चर्चा ।

राम का यह उलट चरित, जिसमें उन्होंने सीता के चरित पर अयोध्या के किसी षोबी द्वारा संदेह प्रकट किये जाने के कारण, सीता को राजभवन से निर्वासित करने का निर्णय किया, एक कठोर आदर्श का प्रेरक, मर्मस्पर्शी एवं हृदय विदारक रहा है । इस प्रसंग को लेकर कात्तिकदास तथा भवभूति ने जो कुछ संस्कृत साहित्य में लिखा है, वह भारतीय साहित्य की विरस्मरणीय विभूतियों में से हैं । तुलसीदास के बाद कुछ अन्य कवियों ने राम के अश्वमेध का प्रसंग लेकर "रामाश्वमेध" या अन्य नाम से रचनाएँ लिखी हैं पर वे राम की भक्तिभावना से इतनी जोत-प्रोत हैं कि मूल कथा की लक्षणाओं में सर्वथा तिरोहित हो उठती हैं । हमें यह कहते संकोच नहीं होता कि "हरिबीष" जी का "बेदेही वनवास" भी नए विचारों के कथन में कथा की मूल शक्ति का स्पर्श नहीं कर पाया है और उसमें सीता के वनवास तक की कथा तो नितान्त भीड़े ढंग से आगे बढ़ती है ।

कहा गया है कि कात्तिकदास रामायण में षोबी द्वारा सीता के चरित पर संदेह प्रकट किये जाने पर राम स्तब्ध रह गये, शायद उस समय उनकी माताएँ एवं वशिष्ठ आदि शृंगी ऋषि के आदेशवशात् घर में गये हुए थे । राम के लिए अपने ही चरित पर संदेह की ऐसी अभिव्यक्ति सहन न हो सकी, जिसने माता और भाई की प्रियता के लिए राज्य त्याग दिया था, उसे लोक की प्रियता के लिये स्त्री का त्याग क्या कठिन कार्य था । उन्होंने तुरन्त ही सीता को वन में निर्वासित करने की बात सोच ली, सीता उस समय गर्भवती थीं, पर राम का निश्चय अत्यन्त कठोर था । उन्होंने लक्ष्मण

को बुलाया और उन्हें यह काम सौंपा । सीता को बन देखने के लिए राजी कर लिया । लक्ष्मण से सारी बातें कहीं और यह समझा दिया कि गंगा पार लम्सा नदी के तट पर वात्सीकि आश्रम के निकट सीता को छोड़ देना और तब कह देना- कि तुम्हें निर्वासित किया गया है । हुआ भी ऐसा ।

पर इतनी मार्मिक घटना को हरिजीप जी अपनी कल्पना में जिस ढंग से प्रस्तुत करते हैं वह नितान्त आश्चर्यजनक है । वात्सीकि रामायण के राम ने सीता के इस निर्वासन का निर्णय स्वयं लिया था, यह उनके जीवन का ही तथ्य था, काण्डिका के रघुवंश में भी यही होता है और भवभूति के उत्तर आनन्दरित की भी कथा यही है । "बैदेही वनवास" में सात सर्गों तक यह प्रसंग चलता रहता है । बैदेही वनवास के राम गुरु वशिष्ठ से तो इस बात में सलाह लेते ही हैं, सीता की भी सलाह के तौर पर समझाते हैं और बन जाने के लिए राजी करते हैं, जिसमें ७६ वर्षों के बाद वे सीता को फिर बुला लेंगे सीता का यह निर्वासन गन्धर्वों तथा मधुपुर के विनाश से वाय्व-प्रजा की प्रीति के लिए है । हरिजीप ने इस प्रकार की कल्पना कर और उस सात सर्गों में प्रस्तुत कर राम और सीता को आज के प्रजातन्त्र के रंगमंच के पर खड़ा कर दिया है । निःसंदेह वात्सीकि रामायण के वे राम जिन्होंने अपना परित्यक्त माता से इस प्रकार दिया था कि -

रामो-दिर्नाभिनाशते^१,

तथा "रघुवंश" की सीता जिन्होंने गंगापार वन में पहुँचने पर लक्ष्मण द्वारा अपनी स्मस्त निर्वासन कथा सुनकर राम की भर्त्सना करते हुए यह कहा था -

वाय्वस्तव्या मद वचनात् स राजा
बहूनी विशुद्धामपि यत्स्मराम् ।
मां लोकवादश्रवणादहाणोत्
श्रुतस्य तत्किं सदृशं कृतस्य^२ ।

१- बा० रा० अयोध्या काण्ड सर्ग ।

२- रघुवंश सर्ग १४ । ६९

इस "बंदेही बनवाले" में दोनों ही नहीं हैं । में तो नहीं हैं । कवि हरिवंश 138
 ने अपने नये विचारों में राम के साथ गुरु वशिष्ठ की भी उल्लेख कर
 डाली है । पहले तो राम उनसे सलाह लेने पहुंचते हैं जो कि गलत है, फिर
 वशिष्ठ की सीता -निर्वासन में अनुमति कितनी असंगत और भावना शून्य
 हृदय की बात है, सुनिश्च वशिष्ठ राम से क्या कहते हैं ---

बात मुझे लोकाराधन की बात है
 वह केवल लुब्धक बिल का उद्गार है,
 या प्रलाप है ऐसे पाकर पुंज का
 अपने उर पर जिन्हें नहीं अधिकार है ।

उ० ४१ ।

+ + + +

जो हो पर पद आपका - अनुपम है
 लोकाराधन की उदारता नीति है
 आत्मत्याग का बड़ा उच्च उपयोग है
 प्रजा पुंज की उसमें भरी प्रतीति है ।।५१।।

+ + + +

स्वयं कहेंगी वह पतिप्राणा आपसे ।
 लोकाराधन में बिलंब मत कीजिये ।५१।

सर्ग ४

अर्थात् सीता की शीघ्र निर्धारित कीजिए । गुरु वशिष्ठ का यह कथन न तो
 राम के उस युग के ही अनुरूप है और न नारी - शोषण के इस युग के लिए
 संभव ।

राम प्रत्यक्ष रूप से सीता से भी बातें कहते हैं और उन्हें बन
 जाने के लिए राजी करते हैं, भारतीय पुरुष और नारी के मनोविज्ञान
 के बिल्कुल विपरीत यह विवर्ण हरि जी के इस काव्य की निजान्त
 अहम्बाधाधिक बना देता है --

इतना कह लोकाराधन की बातें सारी बतलाईं
 गुरुताएं अनुभूत उसभनों की भी उनकी बतलाईं ।

गन्धर्वों के महानाश से प्रजा बृंद का कंप जाना,
हवणासुर का गुप्त भाव से प्रायः उनकी उपजाता ।

सर्ग ५, छंद १७ ।

+ + + +

इच्छा है कुछ काल के लिए तुम्हें स्थानान्तरित करूं ।
इस प्रकार उपजा प्रतीति में प्रजापुंज की भ्रान्ति हरूं ॥

सर्ग ५- छंद २१ ।

सातवें सर्ग में जब सीता को बन के लिए विदा किया जाता है, तब कवि ऐसा चित्रण कर रहा है, मानों जयौध्या में कोई उत्सव हो, सीता की विदा की यह तैयारी उस प्रसंग की समस्त वास्तविकता, वैश्वामित्र अभि-
व्यक्ति लोकरंजन के लिए राम को स्त्री त्याग की महानता, सती सीता के दुर्भाग्य आदि सभी तथ्यों को सीप-पोत देती है -

अव्यपुरी आज सज्जिता है
बनी हुई दिव्य सुन्दरी है
बिहंस रही है विकास पाकर
भटा भटा में छटा भरी है ।

सर्ग ७- छंद १

कमल नयन राम ने कमल - से
मृदुल करों से पकड़ प्रिया कर,
दिखा हृदय प्रेम की प्रवणता
उन्हें बिठाता मनोरं रथ पर
उन्निजगह पर विदेह जा के
विराजती जब विलोक माया
सवार सौमित्र भी हुए तब
सुमित्र ने यान को बलाया । सर्ग ७-छंद २४-२५ ।

इस प्रसंग को कवि ने इतना भौंड़ा बना दिया है जिसे कहा नहीं जा सकता । सीता के विदा होने का यह चित्र भी देखिए--

इसी समय आए वहाँ घीर बीर रघुवीर,
बहनें बिदा हुई बरस नयनों से बहुनीर ।

सर्ग ६- उ० ८९ ।

सीता के त्याग की सारी भात्मिकता तो इसमें है कि राम ने कठोर हृदय से सीता को निर्वासित भा कर दिया और केवल लक्ष्मण को छोड़कर किसी जानकारी किसी को हुई ही नहीं, सीता को भी तब हुई, जब वे वन में पहुंच गयीं और लक्ष्मण उन्हें छोड़कर चलने लगे । और जब उन्होंने रोना शुरू किया, वहाँ वाल्मीकि के विद्यार्थी आ गये और उन्होंने इसकी सूचना कुत्सपति को दी ।

हरिऔध जी ने जिन नये प्रसंगों की उद्भावना अपने इस काव्य में की है, वे भी अनवर के और गुणकारी हैं, उस युग में गांधी जी के अहिंसावाद की दुहाई असौक के राज्य की याद है, न कि दुष्टों के दमनकर्ता राम के राज्य की--

यदि आहव होता अनर्थ होते बड़े
हो जाता पविषात लोक की शांति पर
बुधा परम पीड़ित होती कितनी प्रजा
कालिका केवल बसता मधुपुर - सा नगर ।

सर्ग-१२-उ० १४ ।

कवि ने प्रसंगों की क भात्मिकता की भी सही पहचान अनावस्तु में नहीं की है । लवकुश के नाम-करण संस्कार के समय सीता की सहज पैदनाओं की अभिव्यक्त करने का किन्ना उपर्युक्त प्रसंग था जिसमें दिग्विजयी पिता तथा राजधानी अयोध्या के वैभव भी याद दिलाता, जो अत्यन्त स्वाभाविक होता, पर इनकी बर्णना कवि ने नहीं की है ।

अनावश्यक रूप में प्रत्येक सर्ग के आरम्भ में प्रकृति चित्रण करना यी कृत्रिम लगता है, जैसे प्रकृति-चित्रण करना ही कवि की प्रतिभा की कसौटी थी लेकिन प्रकृति-चित्रण में भी भाव-अभाव के सामंजस्य का दर्शन कवि नहीं कर सका है और उसने कहीं-कहीं अनावश्यक वर्णन भी कर दिए हैं ।

इस प्रकार "बैदेही वनवास" अतफल प्रबन्ध है । राम के उत्तर चरित को

उसमें अनुतरदायित्व के साथ ही प्रस्तुत किया गया है ।

श्री सुमित्रा नंदन पंत

पंत जी ने भी रामचरित पर दो कविताएँ लिखी हैं - (१) लक्ष्मण और (२) अशोकवन । "लक्ष्मण" स्वर्णधूलि में संकलित है और "अशोकवन" "स्वर्णकिरण" में । "स्वर्णकिरण" का प्रकाशन सं० २००४ में हुआ है ।

(१) "लक्ष्मण" छोटी-सी कविता है । जिसमें लक्ष्मण की मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनन्य सहचर के रूप में चित्रित किया गया है । उन्हें मानवता के भादरी के रूप में कवि देखता है और कामना करता है कि ऐसे ही लक्ष्मण आज भी हमारे समाज में हों । ६६ पंक्तियाँ हैं --

ऐसे भूत के मानव लक्ष्मण
कभी गा सँभूगा उनका जीवन ।

५ ५ ५
राम पतित पावन दुख मोचन
लक्ष्मण भव सुख दुख में शोभन ।
वे सर्वज्ञ, सर्वगत, गोपन,
ज्ञानमुक्त में, पदनत लोचन ।

(२) अशोकवन २० कविताओं का लघुगीति प्रबन्ध है जिसमें अशोकवन में बन्दी सीता से लेकर रावण-विजयी राम के अयोध्या गमन तक की संक्षिप्त कथा कुछ प्रमुख प्रसंगों को लेकर गायी है । इन कविताओं में रावण की शोष्णक, अन्धाकारी, मानवता का उत्पीड़क कह कर उस पर मानव की विजय का गान कवि ने संक्षिप्त किन्तु प्रेरणाप्रद और सजीव भावों में किया है ।

लंकाविजय की कथा ही "अशोकवन" की पृष्ठ भूमि है पर प्रसंगतः और घटनाएँ भी इसमें चित्रित हो गयी हैं जो मर्मस्पर्शी बन पड़ी हैं । जैसे - सीता का राम के प्रति अनुराग, अनुराग की स्मृति, सीता के

अलौकिक सौन्दर्य की अभिव्यक्ति, उर्मिला की चर्चा, राम द्वारा सीता का स्मरण। सीता की यह विरह वेदना देखिए--

पंचवटी की स्मृति हो आई ।
नील कमल में, नील गगन में
नील वदन हो दिये दिखाई ।
संध्या की आभा में मोहन
पंचवटी उठ आई गोपन,
झूलती सन्मुख, प्रिय संग बौदह
बरसों की स्वर्णिम परछाई ।
कौन रहा वह सोने का मृग
जिसे मोह लिए मेरे दुग ?
जगी बेचना थी केवल, मैं
मन से राम न थी बन पाई ।

(स्वर्ण किरण पृ० १६४)

इसके बाद कवि फिर मानवता का रूपक सीता के साथ बांधने लगता है ---

जग जीवन सीता की काया
जन मन से लिपटी थी छाया
गत युग की लंका में उसने
कर प्रवेश नव ज्वाल लगाई ।
शात भूमिवा की भू गाथा
वह तामसी डोगी बाधा,
आज हृदय स्पन्दन में उसके
प्रभु ने जय दुन्दुभी बजाई !

(स्वर्ण किरण पृ० १६५)

इस लघु काव्य की सभी कविताएं प्रायः गीतात्मक ही हैं। उनमें जहाँ-तहाँ भावों की सूक्ष्म पकड़ है पर कथा को आगे बढ़ाते हुए और युग के अनुरूप दानव-मानव संघर्ष का निदान, परिणाम व्यक्त करते हुए कवि आगे बढ़

गया है । इससे अधिक इस लघु प्रबन्ध में कहा भी नहीं जा सकता था ।¹⁴³
फिर भी कुछ अंश काव्य की दृष्टि से उत्कृष्ट तथा आकर्षक हैं, जैसे -
लंका दहन का प्रसंग । ये पंक्तियाँ देखिए--

हे पावक-दाहक, धन्य, धन्य !

जग धूमकेतु से शिखा पुच्छ,

तुम उत्का से टूटे अनन्य !

सद्मों सीपों से जहाँ पर

ज्यों तड़ित् नाचती शत तन घर

लंका काला उरदाह सुलग

जब उसे बनाता हो अरण्य ।

(अर्पण रत्ना पु० १६७)

अंत में पंत जी युग की आकाश में लंका - दहन का केवल उप-
संहार ही करते हैं :-

चिर अंध रूढ़ियों में पोषित

जन गण धन मद बल से शोषित

निज प्रजोत्कर्ष के विमुख सतत

राकाक्षपति जनमन में नगण्य

युग युग का कर्म क्लृप्ता जला,

गत रीति नीति के शृंग जला

तुम रक्षा प्रजा के लिए बने,

जीवन बेतना शिक्षा नरेण्य !

(पु० १६८)

इस लघु प्रबन्ध का विशेष आकर्षक प्रबन्ध है - सीता रावण
संवाद । इस प्रसंग की चार कविताएँ हैं -- (१) देवि ! सजा हूँ फूलों
से तन ! (२) शोभि अभिर्नदन हो स्वीकृत । (३) क्या दू तुम्हें रक्षापति
उत्तर (४) भुवन-विदित मैं भू अधिकारी ! पहली कविता में रावण स्त्रियाँ
सीता का शृंगार करने जाती हैं । दूसरी में रावण स्वयं उपस्थित होकर
सीता का अभिर्नदन करता है और अपनी कामना प्रकट करते हुए कहता है-

रावण को प्रिय नहीं नातिर तन,
 वह सुरांगनाओं का मोहन,
 माया से भी कर सकता वह
 पल में शत सीता तन निर्मित !
 मुझे चाहिए देवि, यह हृदय,
 जिसमें निखिल सृष्टि का आशय,
 प्रथम बार यह हृदय धरा पर
 आज हुआ अवतरित कि विकसित !

(पृ० १६१)

सीता का उत्तर है -

सतत लोक मंगल में जो रत
 भू का हृदय राम का अनुगत
 क्या तुम बांध सकोगे उसको
 घट में समा सकेगा सागर ?
 + + + + +
 हरा राम ने मोह निशा मम
 उठा पंक से पद्म भू हृदय
 छोड़ी मोह निशाबर पति अब
 प्रकटे लोको दमके दिन कर ।

(पृ० १६२)

रावण फिर कहता है -

भुवन विदित मैं भू अधिकारी !
 जीत सकूँ मुझकी रावण
 देवि मुझे है संशय भारी ।

+ + +

मिट सकती जो मन की तृष्णा
 होती धरा न सागर बसना,
 सम्मोहन की रत्न छटा को
 त्याग बनेगा कौन भिखारी ?

देवि युद्ध से होगा निर्णय

किसका होगा धरणि का हृदय ।

145

(पृ० १६३)

इस प्रकार पंत जी ने रामायण, लोक कल्याण, रावण का प्रताप, राम की वीरता, सीता का पवित्र चरित- आदि पृष्ठभूमियों को अपनी गीतात्मक कविताओं में उतार कर "अशोकवन" के माध्यम से जो लघुकाव्य लिखा है वह गीत भी है और प्रबन्ध भी है । रामायण भी है और लोका-यन भी है । ऐसी छोटी और मनुठी रचना-सड़ी बोली साहित्य में राम-चरित पर नहीं है । इसे गीत नाट्य के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है । भाषा का स्वच्छ प्रवाह, गति और माधुर्य इसे और भी प्रिय बना देते हैं । काव्य में गहरी अभिव्यक्ति न होते हुए भी सावन की ऐसी फुहार है जो भुलाई नहीं जा सकती ।

श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन

नवीन जी ने उर्मिला के चरित को लेकर "उर्मिला" नाम से ६ सर्गों का बड़ा प्रबन्ध काव्य लिखा । इसका प्रकाशन सन् १९५८ में हुआ, वैसे इसकी रचना का आरम्भ उन्होंने १९२२ ई० में किया था । १९२२, १९३१--१९३४ ई० के बीच साढ़े चार साल की अवधि में काव्य का प्रणयन पूरा हुआ प्रकाशन बहुत बाद में जाकर किया गया । यही कारण है कि "नवीन" जी की "उर्मिला" में प्रबन्ध की कथावस्तु, भावों और विचारों की बहुत कुछ वैसी ही पृष्ठभूमि है जैसी गुप्त जी के "साकेत" में हैं । आजादी के बाद देश और समाज की भावधारा में जो नये मोड़ आये उनकी फलक "उर्मिला" में नहीं है यद्यपि इसका प्रकाशन १९५८ में होता है ।

अपने काव्य के प्रबन्ध व के सन्बन्ध में नवीन जी ने भूमिका में लिखा है -

पैरी इस उर्मिला में पाठकों को रामायणी कथा नहीं मिलेगी । रामायणिक-कथा से मेरा बर्ध है कम से राम लक्ष्मण - जन्म से लगाकर रावण-विजय और बबोप्या-आगमन तक की घटनाओं का वर्णन । ये घटनाएँ भारतवर्ष में इतनी अधिक सुपरिचित हैं कि इनका वर्णन करना मैंने

उचित नहीं समझा । इस ग्रंथ की मैने विशेषकर मनस्तर पर होने वाली ¹⁴⁶ क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का दर्पण बनाने का प्रयास किया है । रामायणी-य घटनाओं का राम, सीता, सुमित्रा, काशरत्ना और विशेषकर लक्ष्मण और उर्मिला के मनों पर क्या प्रभाव पड़ा, वे उन घटनाओं के प्रति किस प्रकार प्रतिकृत हुए--आदि का वर्णन ही इस ग्रंथ का विषय बन गया है ।"

(भूमिक : ब० ६)

जैसा कुछ लेखक ने कहा है प्रायः यही सब "उर्मिला" काव्य में है । प्रत्येक सर्ग काफी विस्तृत हैं । पहले सर्ग में उर्मिला + का मिथिला में बाल्यकाल, दूसरे में अयोध्या में उसका लक्ष्मण के साथ मिलन-जानंद, तीसरे में वन गमन की तैयारी में लक्ष्मण का योग, उर्मिला की सहमति आदि है । फिर चौथे और पांचवें में उर्मिला के विरही जीवन की अभिव्यक्ति की गयी है । छठें में रावण विजयी राम द्वारा लंका में अभिषिक्त की राज्य पद पर अभिषिक्त किये जाने की कथा और अयोध्या आगमन का वर्णन है, जिसमें अन्त में उर्मिला और लक्ष्मण के मिलन पर काव्य समाप्त हो जाता है ।

इस प्रकार यह काव्य सम्पूर्ण रूप से उर्मिला के चरित पर ही है और नवीन जी की इस कृति से सम्बन्ध उर्मिला काव्य की उपेक्षितता नहीं रह गयी ।

पर इस काव्य में उर्मिला को, वीर लक्ष्मण की लपटिबनी सह धर्मिणी के रूप में, जिसके तप की भाग लक्ष्मण की वीरता का प्रताप है, अभिमूर्त करने में लेखक सफल नहीं हुआ है । जो काम गुप्त जी ने "साकेत" में किया उसी का विपुल विस्तार "उर्मिला" में नवीन जी ने कर दिया है । चौदह वर्ष का उर्मिला का विरह-मुक्त जीवन दोनों कवियों के मानस की आलोलित किये है और वे उसमें विवश हो उठे हैं । उन्होंने एक ही लकीर पकड़ी है कि दक्षिण में आर्य संस्कृति का प्रसार करना ही राम वन-गमन का उद्देश्य था और लक्ष्मण उनके साथी बने । जैसे तुलसीदास के राम दशरथ-पुत्र नहीं रह गये, त्रिगुणासीत ब्रह्म हैं वैसे ही गुप्त और नवीन के काव्यों की रामकथा बीसवीं शती के आन्दोलन और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसरण का प्रतिफल है । "उर्मिला" में आर्य संस्कृति के प्रचार-प्रसार की बात बहुत विस्तार से कही गयी है, इसी उद्देश्य से वनगमन होता ही है --

कैकेयी मां का देश की है
 वे हैं अनुभव शीला,
 युद्ध सन्धि में प्रकट कर चुकीं—
 है वे निज निपुणा लीला,
 उत्तर पश्चिम से प्राची तक,
 विस्तृत है उनका अनुभव,
 इसीलिए उनके हिय में है
 आया एक भाव अभिनव,
 हैं गौरव कांक्षिणी बड़ी मां—
 कैकेयी यह है प्रत्यक्षा,
 पर इस बार हुआ है उनमें
 गौरव का कुछ ऊंचा लक्ष्य !
 आर्यों के उत्तर पथ आगत
 वैभव से वे परिचित हैं,
 किंतु आर्य विस्तार बंधु की
 और बहुत ही परिमित है,
 रह रह कर कैकेयी की यह
 दक्षिण पथ सतबाला है
 बहुत दिनों से विंध्य विजय का
 सपना उन्हें सताता है,
 इसीलिए, रानी, उनसे यह
 ऐसी उक्ति मिलाई है
 निज सपना सच्चा करने की
 परिका वे से आई है ।

+ + +

आज नवल इतिहास पृष्ठ का
 अभिनय श्री गंगेश होगा —
 उस पुराण का जिसका नायक
 सीतापति सेश होगा,

तत्त्व विचार सिखाने को
आर्य राम अवतीर्ण हुए हैं
जग को पथ दिखाने को ।

(तृतीय सर्ग छंद-१८४-१८५-१८८)

लक्ष्मण के इस कथन में जो, वे उर्मिला से अनुशा लेते समय कह रहे हैं
कवि ने "रामायण" की मूल कथा को उलट दी है । लक्ष्मण का स्पष्ट कथन
है -

तुम मत समझे इसको केवल
कौटुम्बिक विवाद, रानी,
तनिक पुराणमयी भाँलों से
इसको देखो कथावर्णी ।

(सर्ग ३, छ०९)

उठें सर्ग में राम द्वारा विभीषण को अभिषेक करते समय इस
विचार धारा को और भी पल्लवित किया गया है । संतानिन्दा ही जहाँ
राम का सत्कार और विभीषण का अनुमोदन करते हैं, विभीषण के
राज्याभिषेक की विस्तृत तैयारी का वर्णन कवि करता है । लंका ही जैसे
रावण के दुःखदायी शासन से मुक्त हो गयी है --

ये फहराई थीं उस दिन भी
जब रावण का व्याह हुआ,
और आज भी फहराती हैं
जब रावण का दाह हुआ ।
किन्तु आज की बात और है
आज और ही है आनंद,
आज मुक्ति का मिला संदेश,
सबसे दिशाएं हैं स्वच्छंद ।
ऋण मुक्त हैं, मुक्त मरुद्गण
वायु मुक्त उन्मुक्त सभी

अब जग में कोई क्यों होगा

149

परवश बन्धन मुक्त कभी ?

उठी लिल उन्मुक्त पताकाएं

हर्षित लहराती हैं

विश्वमुक्ति संदेश वाहिनी

ये सब दिशि फहराती हैं ।

(सर्ग ६, छन्द - २०-२६)

इस प्रकार नवीन जी ने रामकथा में नये सांस्कृतिक पिचारों के मोड़ को बिल्कुल अभिभूत कर दिया है और इस सांस्कृतिक संस्करण में बीसवीं शती का कवि भी लुहरीदार की भांति इतिहास को उठाकर बगल में रख देता है तथा ब्रह्म का गुणगान करने लगता है । कवि कहता है -

शब्द ब्रह्म बनकर, यह लहरा

उठी पताका संस्कृति की,

हुई सांस्कृतिक विजय पूर्ण थी--

आर्य राम की अति कृति की,

नहीं शस्त्र विजिता यह संका --

यहां विजय है शास्त्रों की,

यह जय है तापस आर्यों के

युद्ध शब्द ब्रह्माओं की ।

(सर्ग ६, छन्द २८)

नवीन जी ने "रामजन गमन" की आर्य संस्कृति के प्रचार का उद्देश्य बताया है, जैसा कि अभी मैंने पहले उल्लेख किया है और राम एक सत्य-प्रचारक बनकर अयोध्या से दक्षिण वन-प्रदेश में गये थे, कवि इस विषय की और कई जगह संकेत करता है और छठे सर्ग में भी इसी बात को दुहराता है :-

इस संदेश प्रचार मार्ग में

हैं बाधाएं बड़ी बड़ी

गगन चुम्बिनी पर्वत माता

पथकीरी के अक्स लड़ी ।

सागर की उताल तरंगें
 नाच रहों पथ में प्रबला
 विकट शूल हैं, भीम शिलाएं
 विजय सघनता है सबला ।
 वधार्ति जातप शीत भयंकर
 वन पशुओं से पथ धिरा
 सत्य प्रचारक के पथ में है
 बाधाओं का पुंज निरा ।

(पृ० ५६६)

ये सब वर्णों रामचरित का ही प्रकारान्तर से प्रस्तुतिकरण है, और तब प्रबन्ध का नामकरण "उर्मिला" और उसमें उर्मिला की शक्ति के बल पर ही लक्ष्मण की विजय की मान्यता स्थापित करता । यदि ७०४ दोहों की विरह-रतसई पर नवीन जी ने प्रबन्ध की यह कल्पना की होती तो काव्य क्षत्कृत हो उठता । प्रस्तुत क प्रबन्ध में तो कवि उर्मिला का चारण मात्र बन कर रह गया है, वह उर्मिला के गुण और शक्ति का चित्र सींचना चाहता है लेकिन यह संभव नहीं हो सका है ।

कवि ने एक और पंचम सर्ग में रीतिशालीन भाव व्यंजना अवधी के दोहों में जहाँ रक्खी है और जहाँ उर्मिला सीधे-सादे शब्दों में कहती है—

जले जाहु भीरे सजन
 मनबोले सकुचात
 हिय की हिय में रह गयी
 नेकु न निकसी बात ।

(पृ० ३९९)

वहाँ दूसरी और जामावादी युग की उचित व्यंजना शैली भी उसने अपनाई है । लक्ष्मण उर्मिला के मिलन प्रसंग का चित्र दूसरे सर्ग में प्रस्तुत करते हुए "प्रसाद" की "कामायनी" के आनन्द सर्ग का प्रतिरूप उपस्थित हो गया है, जहाँ ब्रह्माण्ड धिरक उठता है, दिशाएं नाच उठती हैं, सूर्य और नक्षत्र, मंडल भी नाच उठते हैं, अंतरिक्ष में राम का दुर्य उपस्थित हो जाता है, उर्मिला और अपनी पूरी सार्थकता नहीं पाता । "साकेत" की तरह प्रस्तुत

काव्य में भी केवल चौथे और पाँचवें दो सर्ग पूर्ण रूप से उर्मिला के लिए लिखे गये हैं । पाँचवाँ सर्ग तो एक पूरी विरह सतसई, है । इस सर्ग में अवधी में लिखे ७०४ दोहे हैं, भाषा, शैली और विषय: दोनों दृष्टियों से यह सर्ग इस प्रबन्ध के भीतर स्वतंत्र रचना है, जिसे इस प्रबन्ध में से यदि निकाल दिया जाय तो कोई अधूरापन प्रबन्ध में नहीं मालूम पड़ता ।

प्रबन्ध की समस्त घटनाएं अयोध्या में घटती हैं । उर्मिला के १४ वर्षों के वियोग की तपस्या पर कवि निरादर है, यह प्रबन्ध लिखकर उर्मिला वरणातीर्ण मस्तु करने की ही उसकी साध है, इस माध्यम में और जो कुछ आ गया है, यह प्रबन्ध के विस्तार की दृष्टि से । विशेषकर आर्य संस्कृति के प्रसार की बात कई बार दुहरायी गयी है । लक्ष्मण-उर्मिला के विरह की अनुभूति- अभिव्यक्ति ही पूरे प्रबन्ध की मूल प्रेरणा है । आरंभ में ही कवि कहता है --

न हो आलस्य न हो उद्वेक
न लाजो अपने मन में भ्रांति
उर्मिला की जाहों को सुना
करुणा रस में कर दो कुछ क्रान्ति ।

(पृ० २)

क्योंकि प्रबन्ध की समस्त घटनाएं अयोध्या में ही घटती हैं, इसलिए जो क्रान्ति कवि को अभीष्ट की उसकी दिग्दर्शन काव्य में नहीं हो सका । सारा काव्य प्रेम और वेदना तथा कुछ युगीन विचारों में ही सिमट कर रह गया है । दास कवि० क्रान्ति का चित्रण तो तब संभव होता जब कवि लक्ष्मण और मेघनाद के बिकट स्मर का चित्रण दो सर्गों में करता । लक्ष्मण के प्रणय का यह विराट् दर्शन कवि की जायावादी पदचान है --

हुल गई किता की उर्मिला
लखन के वरणाँ में जुवाप ,
न मोल न भाव न सीदा हुआ
स्मर्यण हुआ आप ही आप

+ + +

स्मर्पण विधियाँ पूरी हुईं
 उठी जादात्म्य गूल घन घोर,
 सुलकाण लक्ष्मण अर्ध निहार
 बधै उर्मिला दुर्गन्ध घोर ।
 विश्व ही नहीं अक्षित ब्रह्माण्ड
 धिरक उठा यह स्नेह निहार
 चराचर उत्कम्पित हो गा--
 देख दम्पति का प्रणय बिहार ।

+ + +

रास मंडल परिवर्धित हुआ
 चराचर में नति गति भर गई
 उर्मिला लक्ष्मण की रस राशि
 प्रकृति पर कुछ जादू कर गई ।
 गगन - अवकाश नृत्य कर उठा
 नीलिका भी कुछ कंपने लगी,
 सूर्य की वह बर्तुला विभूति--
 नाचती सी कुछ झंपने लगी ।

+ + +

नच उठे तारक वृन्द अनेक
 नाचने लगे मुदित उडुताज
 राशियाँ गयीं नये नकात्र
 नाच उठा सब सीर स्माज ।

यह वर्णन "श्री नद्भागवत" की रासलीला तथा 'कामायनी' के आनंद
 सर्ग के आत्म दर्शन दोनों की अलौकिक व्यंजना की याद दिलाता है ।

राम और लक्ष्मण का विराट् कवचित्त्व तथा शक्तिमान् पौरुष
 अयोध्या से अधिक मध्यभारत की बेनभूमि और लंका के स्मरकीर्ण में प्रकट हुआ
 है । "उर्मिला" काव्य की घटनाएँ केवल अयोध्या में ही घटती हैं इसलिए
 स्वतः सिद्ध है कि काव्य का षका अपूरा रह गया है । कवि ने उर्मिला का
 अयोध्या की विरह भूमि में दर्शन किया, लक्ष्मण की शक्तिशाली भुजाओं में

मैथनाद निहन्ता लक्ष्मण की हुंकार में उर्मिला के तेजमयी पातिव्रत का 153 दर्शन कर नवीन जी कवित्व के क्रांतिमार्ग राही नहीं बन सके । वैसे, भाषा भाव, शैली तथा अभिव्यञ्जना की दृष्टि से "उर्मिला" काव्य "साकेत" से आगे है, इसमें संदेह नहीं ।

डॉ० बलदेव प्रसाद मिश्र

डॉ० बलदेव प्रसाद मिश्र ने "तुलसी-दर्शन" नाम से शीघ्र प्रबन्ध लिखा है, उसमें उन्होंने रामचरित की लोकप्रियता की सही पहचान की है। धर्म, राजनीति तथा लोक व्यवहार में राम इतना घर बसों कर बैठे हैं, इन तथ्यों की सही रूप से हृदयगमन करने वाले साहित्यकारों में मिश्र जी का नाम आगे लिया जाना चाहिए । वह शीघ्र प्रबन्ध तो उनका मासौचना ग्रंथ है, और अपने विषय का बेजोड़ ग्रंथ है, लेकिन जिन अछूते विचारों को मिश्र जी ने अपने "तुलसी-दर्शन" में व्यक्त किया था, भाव की सरणि में बिठाकर उन्होंने विचारों और भावों को तीन प्रबन्ध काव्यों में अभिव्यक्त किया, "कौशल क्षीर", "साकेत-संत" तथा "रामराज्य", ये तीनों काव्य भिन्न भिन्न समयों पर लिखे गये हैं । रामराज्य की रचना देश की आजादी के बाद हुई है । युगीन प्रभाव और युग के बोल की दृष्टि से इन्हें दो वर्गों में रखना चाहिए - एक में "कौशल क्षीर" और "साकेत-संत" तथा दूसरे भाग में "रामराज्य" । "कौशल क्षीर" संवत् १९९९ वि० में "साकेत-संत" संवत् २००१ में और "रामराज्य" संवत् २०१७ में लिखा गया ।

मिश्र जी के "तुलसीदर्शन" का बीधा परिच्छेद "तुलसी के राम" का उत्तर भाग ही भावरूप में इन काव्यों में प्रकट हुआ है । मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शीत, गुण, शौर्य एवं उनकी राजनीति के प्रति मिश्र जी अपनी गाढ़ निष्ठा की जिस प्रकार इस परिच्छेद में प्रतिष्ठापित कर सके हैं, उसी की युग काव्य के रूप में इन काव्यों में अवतरित करते हैं । उत्तर-दक्षिण की एकता, समाज में राजा भावना का विध्वंस, त्याग और शौर्य आदि जो अपने राष्ट्र के लिये विरन्तन सत्य हैं उन्हें राम के चरित के माध्यम से देखना मिश्र जी का इष्ट है और इसे मिश्र जी ने सरल, सुबोध एवं जीवन्तवी भाषा में रसात्मकता के साथ व्यक्त किया है । उसमें प्राचीन का दुराग्रह और नवीन की ठंडकता दोनों नहीं हैं बरन् दोनों के सही रूपों

का ग्रहण है । मिश्र जी के काव्यों के पढ़ने के पूर्व "तुलसी दर्शन" के चौथे परिच्छेद का उत्तरार्ध हमें अवश्य पढ़ लेना चाहिए । इस परिच्छेद के कुछ उद्धरण से है :-

"विश्वामित्र पहले स्वतः राजा रह चुके थे । उन्हें क्षत्रियत्व और ब्राह्मणत्व दोनों का पूर्ण अनुभव था ।" इसीलिए उन्होंने रुद्र वैद्य की तरह उदात्तता का अनुसंधान किया और इन कार्यों के सुचारू संपादन के लिये सच्चे जीहरी की तरह रामचन्द्र रूपी अमूल्य रत्न को ढूँढ़ निकाला, यह उन्होंने का प्रयत्न था कि अनिमंत्रित होते हुए भी रामचन्द्र सीता-संक्षेप के अवसर पर भिपिला गये और अपना पराक्रम 'दशा'कर उत्तरीय भारत के --आर्यावर्त के - दो दूरस्थ सभ्रान्त राजकुलों को स्नेह सूत्र में बाँध कर आर्य-संगठन का प्रथम सूत्रपात किया । + +

निष्ठातिनिक मनुष्य ने भी उनकी आत्मीयता का अनुभव करके उनका आश्चर्य प्राप्त किया । कोल, किरात, निष्ठाद, शबर, वानर(हरांब), भालू, आदि अनेक निक जनार्थ आ तियाँ उनके यौन प्रभाव से प्रभावित होकर उनकी ओर खिंच आईं, उनके उस यौन प्रभाव का इतना महत्त्व था कि अत्रि, अगस्त्य, वाल्मीकि, सुतीक्ष्ण, शरभंग प्रभृति बड़े बड़े ऋषिगण भी उनके आगे नतमस्तक हो गये।आर्यों और जनार्थों को इस प्रकार बशीभूत कर लेने वाले राम ने अपने लिए कभी कोई स्वार्थ भावना नहीं रखी^१।"

मर्यादा पुरुषोत्तम को जिस प्रकार अपने शील और सौन्दर्य का पता था उसी प्रकार अपनी शक्ति का भी पता था । वे जानते थे कि वे समाज पुरुष के सेवक ही नहीं शासक भी हैं । जैसे शरीर रक्षा के लिए क्लृप्त फोड़े की चीरना और शस्त्र राशि की वृद्धि के लिए घास-फूस को उखाड़ना अनिवार्य है वैसे ही भारतवर्ष की रक्षा और उद्भावों की वृद्धि के लिए राक्षस-राज्य विध्वंस करना अनिवार्य था^२।"

"रामचरित के इतिहास को हमने जिस दृष्टिकोण से देखने और लिखने की चेष्टा की है, उसके अतिरिक्त और कोई दृष्टिकोण ही नहीं है,

१- तुलसीदर्शन पृ० १५१-१५२ ।

२- वही, पृ० १५३ ।

यह हमारा कहना नहीं है । नर चरित्र आखिर नर चरित्र ही है । उसमें¹ 155
कुछ अपूर्णताओं यद्यपि आक्षेप योग्य बातों का भी मिल जाना स्वाभाविक
ही है । परन्तु यदि हम भवत की दृष्टि से उस चरित्र का अध्ययन करना
चाहते हैं तो हमें चाहिये कि बकौल आत्मीय गांधी के यह विश्वास रखकर
कि रामादि कभी छल नहीं कर सकते हम पूर्ण पुरुष का ही ध्यान करें।"
मिश्र जी के तुलसी दर्शन में आये इन विचारों की काव्य-परिणति उनके
"साकेत सन्त" और "राम राज्य" प्रबन्ध काव्यों में हुई है । तुलसीदास के
भक्ति पर स्थिर रहकर रामकथा के नये मोड़ पर भी मिश्र जी जिस पर लड़े
हो गये हैं, यह इनके इन दोनों काव्यों की विशेषता है । इस पर हम
आगे विचार करेंगे ।

"कौशल किशोर" मिश्र जी की प्रामाणिक रचना है । राम के
जन्म से लेकर विवाह तक की कथा इसमें ग्रथित है । रामकथा के नये मोड़
की प्रवृत्तियाँ इस काव्य में प्रायः नहीं हैं, कथानक तुलसीदास के "रामचरित
मानस" का बहुत कुछ अनुसरण करता है । प्राञ्जल शैली, सरल भाषा तथा
रोचक प्रसंगों की उद्भासना कवि की अपनी विशेषता है । गारोब-सुधाहु के
दमन-प्रसंग में पाँचवें सर्ग में राक्षसों की पान गोष्ठी का रोचक-चित्र मिश्र
जी ने³ ~~उत्तरी~~ ^{उत्तरी} सर्गों में खींचा है । एक उदाहरण लीजिए -

कौड़ी, सौंग और दांतों के, गहनों से ये लदे कई ।

फूलों के रस्सों से बँपकर भैंसों से ये फदे कई ।

सौंग लगाकर बेल बने या लिए बाघ का बेश कई ।

छिटकाये थे भातू ही से अपने कुंचित केश कई ।

मिश्र जी वाल्मीकि और तुलसीदास की सरणि छँडकर बाहर
काव्य की पृष्ठभूमि देखने के लिए मजबूर नहीं हैं । उन्होंने यथासंभव इन्हीं
दोनों महाकवियों की सीमा में रहकर नये युग की नयी आवाज बनी
उठायी है । "कौशल किशोर" में वाल्मीकि के आदि काव्य की स्तुति प्रस्तुत
करते हुए मिश्र जी कहते हैं -

त्रिस सरोवर का सुधा स्वादीय जल
आदि कवि ने पान आजीवन किया
भाग्य अपना सराहुंगा बड़ा
यदि वहाँ का बुल्लू जल पिया ।

(पृ० ६)

रासन के लिए ज्ञानप्राप्त और वात्रियत्व का परस्पर सहयोग बहुत अपेक्षित है, इस विचार का स्मरण मिश्र जी के काव्य में यत्र-तत्र पाया जायगा । दशरथ और विश्वामित्र के मिलन के अवसर पर कवि ने ये उद्गार प्रकट किये हैं -

भोग याग, स्मृद्धि संयति राग त्याग स्नान
वा प्रवृत्ति निवृत्ति का वह ऐक्य जी-भावान ।
या बड़ा ही विलहारी नृपति यति संयोग
पुण्यतम निश्चय बना था वह मनोक सुयोग ।

(पृ० ४९)

"कौशल किशोर" में राक्षसों के उन उपायों की ओर संकेत कवि करता है जो उन्होंने मध्यदेश में आरम्भ कर दिये थे और इस प्रकार उत्तर भारत की आक्रान्त करना चाहते थे, तुलसीदास के "रामचरित मानस" में नरकया की यही पृष्ठभूमि है । राक्षसों का सुधार शस्त्र रण से ही हो सकता है, यह लिखकर मिश्र जी ने सुलभ विचारों का परिचय दिया है, युग के अनुसार सर्वत्र अहिंसा की दुहाई कवि का पिछलग्गुन है । मिश्र जी कहते हैं --

भर गया है राक्षसों में तामसी अभिमान
शस्त्ररण ही दे सकेगा उन्हें सच्चा ज्ञान ।
मारना होगा बना जब मारना अनिवार्य,
सुख इसी में सब लेंगे कार्य और अनार्य ।

(पृ० ४९)

तुलसीदास का बालकाण्ड बहुत अंशों में कौशल किशोर का आधारभूत बन जाता है । परशुराम व्रक्षणा संवाद में कवि ने वाल्मीकि की ओर न देखकर रामचरित मानस के भावों का ही उद्धरण कर दिया है । व्रक्षणा

" सुन फिर बोले लक्ष्मण कुमार
मुनि ! व्यर्थ धनुष, तर्कश, कुठार ।
अब त्याग सकल अभिमान ध्यान,
करिये जाकर जप तप सुजान ।"

(पृ० २६८)

इस प्रकार राम लक्ष्मण द्वारा जंगल पुर देखने का यह प्रसंग --
स्वर्ग नगर- दर्शन, इच्छुक थे
पर लेकर लक्ष्मण का नाम
बोले "प्रभु ! इनकी लगती है
नगर -छटा अतिशय शिराम ।"
मुनि ने मन का भाव समझकर
कह -"बन्धु लक्ष्मण के संग,
तुम भी श्रीराम ! देख लो,
पुर निर्माण कला के ढंग ।"

(पृ० २६९)

"रामचरितमानस" की इन जीपाइयों की याद दिलाता है --
नाथ लखनु पुरु देखन बहहों । प्रभु सकौच उर प्रगट न कहहों ।
जी राउर आयसु में पावों । नगर देखाई तुरत लै जावों ॥

+ + +

जाइ देखि आवइ नगरु सुख निधान दोउ भाइ ।
करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखाइ ॥

इस प्रकार "कौशल किशोर" अनेक अंशों में रामकथा सम्बन्धी पूर्व
मान्यताओं के आधार पर लिखी रचना है । युग के अनुरूप --राष्ट्र की
एकता, स्वतंत्रता - जैसे कुछ प्रसंगों का भी प्रस्तुतीकरण हुआ है, पर
अवतारवाद और भक्ति के बीच उसकी आवाज उभर नहीं पाती ।

"साकेत संत" मिश्र जी की अत्यन्त प्रौढ़ रचना है । इसमें रामकथा पर
नया दृष्टिकोण भी है कवित्व गत भाव, और भावों की पौढ़ता भी

है तथा काव्य प्रबन्ध का सुनियोजित निर्बाह है । इस प्रबन्ध काव्य में 158 सर्ग हैं । यद्यपि काव्य का आरम्भ राम की भगवद् भक्ति की भावना ही लेकर होता है --

स्वामी एक राम हैं, उन्हीं का धाम विश्व यह
जन में जनार्दन की ज्योति नित्य जागी है ।

(पृ० १७)

तो भी उसमें वर्तमान युग की राष्ट्रीय, सामाजिक उद्बोधनों के प्रस्तुतीकरण की, उद्घाटन करने की भरसक चेष्टा की गयी है । राष्ट्रीय एकता का यह उद्बोधन रामचन्द्र की ओर से भरत को मिल रहा है --

बहाँ तुम शक्ति संगठित करो,
कि जिससे विकसे अपावर्त्त,
यहाँ मैं उधर अभिमुख करूँ,
बनों में रह दक्षिण आवर्त्त,
उभय दिश एकदिश की भाँति,
एक भाई का ही है अंग
हो उठें उधर दक्षिण एक,
तुम्हारा भारत बने उसमें ।

(पृ० १२७)

और यह आवाज आज के युग की है । इस प्रकार कवि का मानस राम की भक्ति के केन्द्र पर स्थित होकर भी राष्ट्र-निष्ठा और सामाजिक उद्बोधन की गहरी अभिव्यक्ति करता है ।

काव्य का कथानक भरत-माण्डवी के मिलन और जामोद के वर्णन में प्रारम्भ होता है, दूसरे सर्ग में भरत ननिहास में है, जहाँ उन्हें अपशकुन की सूचना और विपरीत समय का संकेत - सा मिलता है, उसी समय अयोध्या में राम का वनवास होता है । तीसरे सर्ग में भरत अयोध्या लौटते हैं, माता कैकेयी से उनकी भेंट होती है । कवि ने यहाँ भरत और कैकेयी के विपरीत भावों का अच्छा, दृढ़ दिखाया है । काव्य का अंतिम कथानक है राम का आदेश ग्रहण कर विप्रकूट से भरत का लौटना, और वनवास की

अवधि तक अयोध्या की रक्षा का भार संभालेंगे । अन्तिम सर्ग में नंदिग्राम¹⁵⁹ वासी भरत की यह तपस्या नाण्डकी और उर्मिला के वियोगाकुल भावों का चित्रण कर कवि ने उपेक्षित उर्मिला और नाण्डकी दोनों को काव्य का विधाय बना दिए हैं । बीच में जिन कथानकों का समावेश हुआ है, उसमें गंगातटवासी निष्ठादराज के ग्राम-संस्कृति का चित्रण तथा सेना के साथ चित्रकूट गामों भरत के अवरोध के लिए निष्ठादों का भावोद्बोधन अत्यन्त मार्मिक है । 12वें सर्ग में राष्ट्रीय भावों की अभिव्यक्ति के लिए पृष्ठभूमि खोजी गयी है । राम भरत से कहते हैं -- तुम ऊपर भी संभाले रहो और मैं दक्षिण में आर्य संस्कृति का प्रचार कर अखण्ड भारत की कल्पना करता हूँ ।

भरत के चित्रकूट - गमन में मार्ग की जिन कठिनाइयों का वर्णन किया गया है उसमें निष्ठादराज का अवरोध तथा भयंकर वन का गहन मार्ग दोनों पर कवि ने विशेष रूप से विचार और भाव अभिव्यक्त किये हैं । कुछ पाठकों ने भरत के मार्ग की इन कठिनाइयों को दार्शनिक रूप देने का प्रयत्न किया है ।

किन्तु प्रतन्नता की बात है कि पाठक की दृष्टि में यह दार्शनिक विचार बहुत ऊपर उठकर नहीं जाते और काव्य की गरिमा पूर्णरूपेण सुरक्षित रहती है । इन दोनों प्रसंगों के चित्रण बहुत ही रोचक, प्राग्जल, भावपूर्ण और धर्मस्पर्शी हैं । निष्ठादराज का यह विचार देखिए, राम के प्रति उत्कट भक्ति के परिचायक उसके ये उद्गार हैं --

जीका गुह इसका मतलब क्या
होने को है आगे अब क्या ?
मिलना ही था तो मैला क्यों
सेवा का बड़ा भ्रमेला क्यों ?

उसके गांव के चित्रण में कवि ने आज के ग्राम स्तर की सहानु-भूति दिखाई है --

पशुशाला से फूँटों के घर
कुछ यत्र तत्र जयने रचकर ।

उसमें पशु से नर थे रहते ।

भरत के मार्ग में वन के बीहड़ का (पृ० ११४) कवि ने प्रकारान्तर से राम के वनगमन की भयंकरता को भी हमारे सामने रखा है । सेना के साथ जाने वाले भरत के लिए जब इतनी दुर्गमता है तब केवल भाई लक्ष्मण के साथ जाने वाले राम के लिए कैसी बीती होगी, इसका सहज अनुमान किया जा सकता है --

गहन वन अति भयंकर सामने था
विपद का क्रूर आकर सामने था
कहीं टीले कि जो पथ रोक अटके
कहीं गड्ढे कि जिसमें लोग भटके ।
फटीला पथ कंदीला बड़ा था
कहीं टेढ़ा कहीं सीपा लड़ा था ।

(पृ० ११४)

दवानल का बड़ा भय हर कहीं था
कहां घर बांस का जंगल नहीं था ।

(पृ० ११५)

चित्रकूट में रमते राम को वनवासी ग्रामीणों के सहवास का जो जानंद मिला, कवि उस सहवास में ग्राम्य स्वर्ग की तंभादना में विभोर हो जाता है --

कंद मूल फल से वनवारी
जाते थे गाते यह गान,
"गांव हमारे वृंदावन हैं
पशु से हम नर हुए सुजान ।
वन के पीपे पीपे बोले
तो अब सुख का संक्य हो,
युग युग जियो हमारे प्यारे
राम ! तुम्हारी जय जय हो । (पृ० ११५)

इस काव्य को सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कथानक बिल्कुल कसा हुआ है, कहीं पर कोई चीज न तो बढ़ाकर रखी गयी है, न अनावश्यक वर्णनों को स्थान दिया गया है। "साकेतसंत" में कवि को भरत की विराट् और विशाल आत्मा के दर्शन करने थे, उसमें कवि सफल हुआ है। जादि में माण्डवी और भरत का मिलन वर्णन कर तथा अंत में राम की आशा में तत्पर भरत की तपस्या दिखाकर, भरत के संत रूप का विशालात्मक कथानक मिश्र जी ने जिस सूची के साथ प्रस्तुत किया है, कथानक के शिल्प की यह सफलता कम कवियों को मिलती है। कुल मिलाकर यह काव्य प्राचीन और नवीन रामकथा सम्बन्धी मान्यताओं का समन्वय है, काव्य की दृष्टि से इसमें शिल्प और भाव की सभी सुविधाएँ हैं।

मिश्र जी के "रामराज्य" का प्रकाशन संवत् २०१७ में हुआ। रामराज्य में काव्यत्व कम राष्ट्रीय उद्बोधन अधिक है। रामजन्म और रामवनवास की घटनाओं की वर्णना करते हुए कवि शीघ्र वहाँ पहुँच जाता है जहाँ मध्यभारत में राजासों का अत्याचार हो रहा है। राम के सामने दो समस्या है। उत्तर और दक्षिण भारत को एक करना (२) लंका के उपनिवेशवाद को दक्षिण भारत से समाप्त करना। कवि कहता है --

राम न भिड़ना चाह रहे थे अभी विदेशी सत्ता से
तोषा मानते थे वे उत्तर दक्षिण ऐक्य महत्ता से।

(पृ० ७४)

+ + +
देखा अस्थि समूह राम ने एक जगह पर
नर भक्षण कर गये, जहाँ पर थे रक्तीचर
दहस उठा दिल कुछ दूरव देर तक देख न पाये
यह कितना गौर मनुज की मनुज बचाए।

(पृ० ५६)

कवि ने इस काव्य में बहुत कुछ भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की तोड़कर स्वतंत्र भारत की गरिमा और उसके अभ्युदय की कल्पना की है,

और स्वतंत्र भारत के रामराज्य का रूप कैसे स्थिर हो, विचारात्मक रूप से इसकी मीमांसा १९वें, सर्ग में राष्ट्रधर्म, शीर्षक से की है। बीच-बीच में "ब्रिटिश साम्राज्यवाद की भांति रावण राज्य का चित्र कवि खींचता है--

उस युग के साम्राज्यवाद का मानव-विद्रावण अवतार
 रावण लंका अधिपति बनकर विजित किए था सब संसार
 परम चतुर था और साहसी उसके वेद भाष्य विख्यात
 उस विज्ञानी के बश में थे प्रकृति देव सेवक दिन-रात । -

(पृ० ६६)

यहां मिश्र जी ने रावण विज्ञानी द्वारा प्रकृति देवों से सेवा लिये जाने की बात कह कर सीधे सीधे यूरोप की सोलुप सत्ताओं की ओर संकेत किया है।

जैसे गांधी जी ने अहिंसा से भारत की आजादी प्राप्त की, मिश्र जी ने भी अहिंसा का तो नहीं निरस्त्रीकरण का सा थोड़ा चित्र राम द्वारा दिये गये रावण के प्रति इस संदेश में खींचा है, जिसमें वे रावण से पथ की एक लकीर मात्र चाहते हैं -

"तब प्रभु ने अंगद को भेजा उसके सुहृदय पुत्र तुम बीर ।
 जाकर कहो कि चाह रहे हम केवल पथ की एक लकीर ।
 जिस पर चलकर हम सीता को देखें कर दें उसे स्वतंत्र ।
 भारतीय नारी न रहेगी बंधी विदेशों में परतंत्र ।
 जन शासक होकर हाथ किया कुत्सित अन्याय ।
 प्राप्ति पत करो कुछ जिससे शोभ सभी का कुछ मिट जाय ।"

(पृ० ९९)

इस संदेश में स्पष्ट ही गांधी आन्दोलन के विचारों की छाप है।

संपूर्ण भारत की एकता की ओर संकेत करते हुए कवि लिखता है -

देखा भारत रूप विनत जैसे रत्नाकर।

मत्स्य वही है और मकरगण का भी वह घर ।

वही रत्न है, वही शंख, रेतों के टीले
 साधु वहीं, यदि लोग वहीं हिंसक गर बीले ।
 मित्र दलों में बंटा एक ही मानव का दल
 कहीं वहीं दल भालु कहीं वानर जहलाया
 कहीं उसी ने आप स्वर्तः अपने को खायो ।

(श्री सर्ग)

नंदिग्राम में भरत की साधना का चित्रण करते हुए कवि के मानस
 पर आज के गरीब गांवों का चित्र उतर आया है, जो युग के प्रतिनिधित्व का
 ज्ञान रखता है, न कि राम काव्य का -

ऐसी थी साधना भरत के शासन व्रत में
 गांव गांव थे गये, न नगरों तक ही बिरसे
 रूखा भोजन, बसन लंगोटी, भूमि शयन व था
 देश प्रजा का मूर्ति रूप उनका जीवन था ।

(पृ० ११४)

इन संस्थितियों में जैसे कवि ने दीन हीन ग्रामों की ओर संकेत किया
 है, जो राम के युग की पौराणिक कल्पना के विरुद्ध है । स्पष्ट है कि कवि
 राष्ट्र का दर्शन कर रहा है -

मनुष्य ही महा सत्य मनुष्य मन के लिए
 वही परम आराध्य, वही प्रत्यक्ष विष्णु है ।

(पृ० १२३)

उक्त पद्य में महाभारत के प्यास की छाया है -

ग्रह्यं तदिदं ब्रह्म ब्रवीमि
 न मानुष्यात् श्रेष्ठतरं हि कियत् ।

रामराज्य सरल भाषा में लिखा, इस देश में इस युग का एक
 सशक्त और सफल राष्ट्रीय काव्य है, जिसमें रामराज्य की सरल और गूढ़
 कल्पना का साकार रूप दिया गया है ।

श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा ने "सीता" नाम का एक खण्ड काव्य सन् १९५२ में लिखा जिसमें सीता के उदरदायी चरित की आधुनिक नारी जागरण की दृष्टि से देखा गया । नारी उषा, समाज में उसकी हीन-सत्ता, लांछन से आतंकित नारी का एक सबल चित्रण राम की मला तनी जानकी के रूप में "सीता" खण्ड काव्य में किया गया है । काव्य की भाषा सबल, भावों की अभिव्यक्ति भी उक्ति केन्द्रितपूर्ण है किन्तु काव्य पौराणिक तथा साहित्यिक पृष्ठभूमि से अपना कोई नाता नहीं रखता ।

आकाशवादी तथा गिरजावादी शैली में बिखरे भावों को समेटने का प्रयत्न कवि ने इस खण्ड काव्य में किया है । वात्मीकि अपने आश्रम में सीता के निर्वासन के बाद उनके जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं -

सीते । स्वागत है ! सुनता हूँ
जाती हो आश्रम में
करुणा रागिनी, तुम सतेज
लय होती हो अब सम में ।

++ ++

सीते । आओ । पीछे आदेगा
बह रघुनंदन भी,
कहीं भवित से दूर रहा है
भक्त - हृदय चंदन भी ।

++ ++

मुझे शत कुठ और अभी
इस जन को खिलाओगे
रावणारि मर्यादा पुरुषोत्तम
भी खिलाओगे ।

++ ++

हे मदुरय । आवश्यक् ही है
यह बिछोह यह दूरी,
वात्मीकि सब देख रहा
रामायण अभी अधूरी ।

श्री शेषामणि शर्मा "मणि रायपुरी"

"मणिरायपुरी" जी ने सन् १९४२ में "कैकेयी" नाम से सण्डकाव्य लिखा था जो सन् १९५२ में प्रकाशित हुआ । इस संड काव्य में लेखक ने वाल्मीकि रामायण का आधार लेकर यथार्थ कथावस्तु को सामने रखा है और फिर आज के युग की वर्तमान राष्ट्र स्थिति को दृष्टिकोण में रखते हुए कैकेयी के पश्चाताप, अहिंसा और सत्य की परिपाक काव्य के अन्त में दिखाकर यह प्रकट करना चाहता है कि कभी किसी निमत के वश भी उलटे कार्य हो जाते हैं । क्रिया परिणाम अच्छा होता है, इसी प्रसंग में कवि कहता है:-

राम न बन जाते तो कैसे

राम राज्य सार्थक होता

जो प्रकाण्ड पंडिते ! ज्ञाता था

तूने भारत सीता ।

जो विप्लव की प्रथम गायिके

शान्तिस्वरूपे ! ओ रानी !

तेरे चरण अमर बन गयी

कवि की सजाणी बाणी ।

(पृ० ३६-३७)

काव्य में कुल सात सर्ग हैं । कैकेयी के वर मांगने के प्रसंग से काव्य का आरम्भ होता है और विकसूट में कैकेयीकी कामा - याचना के साथ कार्य का उपसंहार होता है । बहुत अर्थों में काव्य की कथावस्तु ^{अनुवर्ति} "प्रभात" जी के "कैकेयी" काव्य से उत्पन्न बन पाई है । लेकिन भाषा और शैली में समीक्षता नहीं है ।

श्री केदारनाथ मिश्र "प्रभात"

प्रभात जी ने "कैकेयी" नाम से १५ सर्गों का एक प्रबन्ध काव्य लिखा जो संवत् २००७ में प्रकाशित हुआ । अयोध्याकाण्ड में राम कैकेयवास का प्रसंग इस काव्य की कथावस्तु है । वाल्मीकि से लेकर अब तक रामकथा

के सम्बन्ध में यही मान्यता बली जाती है कि कैकेयी ने ¹⁶⁶ राम को वनवास भेजने तथा भरत को राज्याभिषेक करने का वरदान राजा दशरथ से माँगा। वाल्मीकि रामायण में यह कहा गया है कि कामुक राजा दशरथ अप्रति सुन्दरी कैकेयी के इतने बशीभूत थे कि उसकी कोई बात टाल नहीं सकते थे। लक्ष्मण ने वनवास की बात सुनकर दशरथ पर क्रोध करते हुए कहा था -

हनिर्म एनम् कामुकं पितरम्

(वा०रा०मयो० सर्ग)

इससे स्पष्ट है कि कैकेयी सुन्दरी थी और दशरथ उस पर मुग्ध थे। वाल्मीकि रामायण के इसी प्रसंग में श्रीरघु के कथन उस तथ्य की प्रमाणिकता पुष्ट करते हैं।

किन्तु तुलसीदास के "रामचरित मानस" में इस प्रसंग को पौराणिक रूप दे दिया गया। कैकेयी और उसकी दासी मन्थरा की मति देवगण तथा सरस्वती मिलकर प्रेरित करते हैं कि कैकेयी दशरथ से राम के लिए वनवास का वरदान माँगे जिससे राम वन लेंगे तथा रावण का वध कर देंगे एवं इस पृथ्वी का भार दूर करें। यह धार्मिक एवं पौराणिक कल्पना मूल घटना की जात्मसात् कर गयी।

इस प्रसंग को लेकर "प्रभात" जी ने एक नयी पौराणिक कल्पना की, जिसमें रामायण का मुट बिशेष रूप से रखा गया है। कैकेयी वीर पत्नी और कीर्त्या है, उसी नारी संस्कृति की विजय देखने की साक्ष्या है, और वह राम के गुण तथा शौर्य से परिचित है। वह जानती है कि विन्ध्य पर्वत के उस पार जनार्णों की संस्कृति तथा अत्याचारों का जो प्रसार हो रहा है उसे रोकने में सवाम राम ही हैं। इसी-लिए उसने राम के राज्याभिषेक के समय उनके वनवास भेजने का वरदान दशरथ से माँगा, यह कवि प्रभात की क्या कल्पना है, दशरथ कैकेयी के इन विचारों में लक्ष्मण भी हो जाते हैं। उनका कहना है -

कैकेयी ! हे प्रिये ! प्रियल !

साक्षी है युग-धर्म - विधाता

सच है तू ने राम की जननी
किन्तु तू-ही माता, न विमाता ।

(पृ० ६३३)

कैकयी भरत के विह्वल होने पर जो उत्तर देती है उसे भी सुनिए-

राम - बन - गमन निर्वासन है

यह असत्य है भारी ।

पाष सोचना भरत ! कि तू है

सिंहासन अधिकारी ।

बन की और राम का जाना

मानवता की जय है ।

आर्य सभ्यता की, चिर मानव -

स्वतंत्रता की जय है ।

(पृ० १८४)

काव्य की छायावदी शैली कथा की और भी उलझन में डाल देती
है और न कथा, न काव्य दोनों में किसी की उपलब्धि इस रचना में नहीं
हो पाती । और ऐसे पद--

कैकयी को लगा कि दुनिया

उलना है, उलना है ।

मन बीला- पथ एक, उसी पर

चलना है, चलना है ।

(पृ० ३९)

आशीष् मुझे मक्ति मिल जाय, चला मैं

बुग - प्रकार स्वीकार मुझे,

मंगल ही मेरे सब का जो,

दो बह थोड़ा सा प्यार मुझे ।

+ . + +

कर्तव्य बुझाता मुझे बिचर

मैं आज ठहर ही जाता हूँ ।

साकेतपुरी के सिंहासन
में तुमकी शीश नवाता हूँ ।

168

(पृ० १४८)

नारी और सुहाग-वत्स ! तू
जगा न सोई ज्वाला
अमृत पिये संसार, अमृत की
जय, मैंने यी हाला ।

(पृ० १८३)

रामायणी कथा से हमें बरबस निराश करते हैं । कैकेयी की छलना और हाला की कामना की व्याख्या लम्ब में नहीं आती तथा राम जो थोड़ा-प्यार मांगते हैं और साकेतपुरी के सिंहासन की शीश नवाते हैं उससे उनका व्यक्तित्व ही छिंट कर थोड़ा-सा किंवा आज के एक सिने-अभिनेता का-सा हो जाता है ।

"प्रभात" जी ने कैकेयी के लाँछन को दूर करने के लिए कल्पना का जो व्यायाम किया है उसमें उनकी कविता का अभ्यास अवश्य बढ़ा होगा पर लाँछन जहाँ का तहाँ रहा, व्यायाम के अविन्दु तक उस पर न गिरे । श्री हरिऔध जी "बैदेही बनवास" में कथा की कल्पना जिस भौंड़े ढंग से की है, उतनी ही अमनी-वैज्ञानिक कथानक इस "कैकेयी" का व्यंग्य का है ।

रामकथा पर लिखी गयी इन रचनाओं के अतिरिक्त कुछ स्फुट और प्रबन्ध अन्य रचनाएँ भी हैं जो प्रथमः पत्र पत्रिकाओं में ही प्रकाशित हैं । ऐसी रचनाओं में बिहार के गुलाब कवि की रचना "अहत्या" है जो वाराणसी के "प्रसाद" पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित होती रही है । स्फुट रूप से ५० की संख्या में कविताएँ होंगी जो इधर ३० वर्षों में पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं । इनमें एक कविता गुलाब कवि की ही "कैकेयी" जो जनवरी सन् १९२३ "माधुरी" में प्रकाशित हुई थी "विभीषाणा" नाम की एक कविता श्री रामचरित उपाध्याय की है जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी और जिस पर बड़ा विवाद छठा था ।

रघुवीर शर्मा "मित्र"

"मित्र" जी ने सन् १९६१ में "भूमिजा" नाम से आठ सर्गों का

एकलव्य काव्य लिखा । "भूमिका" में सीता के द्वितीय बनवास की 169 कहानी लिखी कहानी में राम की अलौकिक लोकप्रियता का प्रेम और सीता की असामान्य सहनशीलता^{ता} निदर्शन निहित है । किन्तु मित्र जी ने प्रस्तुत एकलव्य में उस गंभीरता, उदात्तता तथा गौरवपूर्ण चरितों का स्वरूप नहीं अंकित किया है जो राम की कहानी, वाल्मीकि के लिखे महान् इतिहास के अनुरूप होना चाहिए था । कहानी में आपुनिकता की छाप केवल कथा के मोड़ तक ही नहीं, उसके अन्तर में भी समा गयी है जो अनुचित है यद्यपि लेखक ने भूमिका में लिखा है -

"भूमिका सीता के बनवास जीवन की रचनात्मक कहानी है । घटनाएँ बीजरूप से उपयोग में लाया हूँ । भारतवर्ष में सीता के माध्यम से समाज एवं राष्ट्र से कुछ कहना चाहता हूँ । सीता की चेतना से आपुनिक गतिविधि को उभारना चाहता हूँ, न्याय और निर्माण की आवाज बुलन्द करना चाहता हूँ । सीता जनक-दुलारी होने के साथ साथ वर्तमान चेतना की प्रतीक भी हैं ।"

इस कथन से स्पष्ट है कि यह काव्य एक आन्दोलन की भाषा में लिखा गया है और उसमें अपनी बात में जोर देने के लिए मूल विषय की ओर नजर न करके लेखक जो कुछ भी कल्पना में आया, जैसे-जैसे शब्दों में उड़ता चला गया है और कथा की मूल चेतना तथा उदात्तता गायब हो गयी है । लक्ष्मण द्वारा जंगल में छोड़ दी गयी निर्वासित सीता का अरण्य रोदन सुनता हुआ कवि नारी आन्दोलन का सत्याग्रही बन गया है और जैसे सीता उसके ध्यान में नहीं है, वह केवल नारी को लेकर विकल बाणी-में बोल रहा है -

ओमे शिशु सी बोज रहा है

पूजा परमेश्वर को ।

हामनिराशित बोज रहा है

नारी अपने नर को । (पृ० १८)

हर यहाँ तक तो ठीक था । परमागे सुन्दरी सीता को बन में विलसती देखकर जो रावण की आत्मा तड़पती हुई कवि की दृष्टि में उता

आती है --

धनुष्ठा तोड़ने वाला कादर
है अपयश के आगे
इसीलिए क्या लंका जीती-
थी तूने हत भागे ।

(पृ० २२)

रावण तो मर गया, भूमिजा -
पर कर लौ मन मानी ।
शिव का आराधन रोता था,
तड़प रहा था पानी ।
धनुष्ठा तोड़कर तुम्हें स्वर्गद्वार
में से ला सकता था,
फोड़ राम का हृदय राम के
यश पर छा सकता था ॥
किन्तु धनुष्ठा शिव का था, गुरु का
गुरु का गौरव कैसे ड़ाता ?
शिव का आराधन उपाराय की -
कैसे बात गिराता ।
जितना प्यार दशानन को था
नहीं राम को होगा ।
तेरे घर मिहारी बनकर -
आया, हर दुख भोगा ॥
तेरे लिए कुटुम्ब मिटाकर
रामचंद्र से हारा
सीता से था प्यार, राज्य कब
था रावण को प्यारा ॥

(पृ० २४-२५)

यह नितान्त अनुचित है । प्रेम में असफल किसी युवक का यह

प्रलाप मात्र है, महावीर रावण के चरित को शाश्वद कवि ने अपने विचार से ऊपर उठाया है, पर उसने बहुत नीचे गिरा दिया है । विश्व विजयी रावण ने धनुषा यज्ञ के बर्णों बाद लंका राज्य का मोह त्यागकर, सती सीता के लिए युद्ध की विडम्बना मोल ली थी । कवि का यह कहना, कितना निराधार और हास्यास्पद है ।

सीता पर यह काव्य नारी की अदम्य शक्ति का चित्र किसी भी स्थल पर नहीं उतार पाया है । छिछले प्रेम के शब्द-अर्थ ही बँटाने की कोशिश की गयी है । राम के मुँह से इस कथन को सुनिये—

मेरे दोषा बहुत हैं देवी !
 पुण्य यही है मेरा ।
 मेरे जैसे बिष्णु घट पर भी
 प्यार रहा है तेरा ॥
 तुम ऐसे ही खिली फूल-
 काटों में जैसे खिलता ।
 तुम ऐसे ही मिली मार्ग
 भूले को जैसे मिलता ।

(पृ० १४२)

राम - सीता के प्यार पर निगावर है । भूले राम को सीता खूपी मार्ग मिलता था । ऐसे कथन यह सिद्ध करते हैं कि कवि ने सीताराम का केवल नाम लेकर जो जाहदा है अनाप-शलाप बका है । धनुषा यज्ञ की कठोर परीक्षा, जिसमें देश के स्वात्मान बोरों का पराक्रम भी असफल रहा, धनुषा तोड़ कर सीता को राम ने वरणा किया था । यहाँ कवि की दृष्टि में भूले राम को सीता मिल गयी थीं, मार्ग रूप में, इसलिए वे सीता के प्यार के लिए भिखारी हैं । इस काव्य में सीताराम के नाम निकाल दिने जाय, तो कोई इसी राम काव्य की छाया न पा सकेगा ।

श्रीमती मायादेवी शर्मा

मायादेवी शर्मा का "शबरी" खण्डकाव्य संवत् २०२० में प्रका-

शित हुआ । इसमें छोटे छोटे १० सर्ग हैं, जिनमें आत्म बंदना और ¹²² आश्रम नाम के दो सर्ग उपक्रम के रूप में हैं, एक में नारी जीवन की उपेक्षा के प्रति आक्रोश है और दूसरे में आश्रम जीवन की महिमा का गान है । शेष आठ सर्गों में शबरी द्वारा राम-दर्शन की मूलकथा कुछ मौलिक प्रसंगों के साथ प्रस्तुत की गयी है, इन मौलिक प्रसंगों में अछूतोंद्वारा तथा नारी की शिक्षा, तपस्या, समाज में विशिष्ट स्थान के प्रति श्रद्धा युक्त अभिव्यंजना है । इन्हीं प्रसंगों में उस पौराणिक कथा का भी समावेश है, जिसमें यह कहा गया है कि शबरी के निरादर से आश्रम के पंथा सरोवर का जल दूषित हो गया था, उसमें कीड़े पड़ गये थे, राम के आदेश से शबरी ने जब उस सरोवर के जल का स्पर्श किया तब वहाँ का जल पुनः स्वच्छ और सुस्वादु हो उठा और सभी ऋषि बड़े आश्चर्य में पड़ गये ।

शबरी रामायणी कथा के लोकप्रिय पात्रों में है विशेषतः भगवान और भक्त के सहज प्रेम-^{मन्य} सम्बन्ध के उदाहरणों में उसकी याद हमारा साधारण लोक भी करता है, भगवान की भक्ति के आदर्शकारी बनकर ऐतिहासिक और पौराणिक काल के बीच जिन अनेक उपेक्षित जाति के मनस्वियों ने अपने निर्मल चरित से लोक के सहज जीवन में रस ला दिया है, शबरी का नाम उनमें सर्वप्रथम है । शबरी को राम ने जिस रूप में ग्रहण किया उससे न केवल शबरी की आत्मा ही आप्लादित हुई वरंच पीछे के इतिहास में शबरी को समान्यर्था नीच मानी जानेवाली जातियों ने शबरी के प्रति राम की उस उदार दृष्टि का लेखा कर अपने को भी कृतकृत्य समझा, जिसका परिणाम यह हुआ कि ऋषि-कुटीरों और राज-भवनों की तुलना में अनुराग-पूर्ण साम्राज्य छाया रहा और छाया है । प्रस्तुत शबरीखण्ड काव्य में इन तथ्यों का एक प्रस्तुतीकरण सरल भाषा और स्वाभाविक भाव सरणि में है

राम दर्शन के प्रति शबरी की उत्कंठा का अच्छा चित्रण कवि-यित्री ने किया है । इसके पूर्व शबरी के गुरु मतंग ऋषि ने जो उसे राम के दर्शन का आश्वासन भरा उपदेश दिया है, उसमें राम दर्शन की एक व्यापक भक्ती की प्रस्तुत कर दी गयी है, सरल भाषा में होने के कारण वह बहुत प्रभावशाली है । ^{राम} स्क को ब्रह्म का रूप दिया गया है -

वे घर घर में बसते हैं
 प्रत्येक हृदय में रमते ।
 वे सूर्य चन्द्र में रहते
 तारों में टिम-टिम करते ।
 अति आत्म, हिम, बर्षा को
 वे पर्वत बन कर सहते ।
 रवि शशि आते जाते हैं
 वे अचल लोक से रहते ।

(पृ० २६)

और फिर इन रूपों को स्मेटकर राम क में आरोपित कर दिया गया है --

इस समय से है प्रभु व
 उस विप्रकूट के वन में
 आयेगी मैं कहता हूँ --
 तेरे भी पर्ण भवन में ।

(पृ० २७)

अछूतीदार मानव-प्रेम की कसीटी है । इसी भाव की व्यंजना कवियित्री ने की है -

प्रभु ने बदरी फल लाये--
 या प्रेम - अमृत में डूबे ।
 यह जान सकेगी वे क्या
 जो रहे अभी अनडूबे ?

(पृ० ५२)

राम की भक्ति-सरणि की अधिक अभिव्यक्ति ही प्रस्तुत -खण्ड काव्य में है और अंत में शबरी के दिव्य-लोक जाने की पौराणिक मान्यता भी काव्य में चित्रित है --

कहते कहते शबरी ने
 प्रभु की मांझों में देखा ।

खिंच गयी गगन में तब तक
नकात्र ज्योति की रेखा ।
सेवा का, जन की श्रद्धा को
गौरव कितना ? सबने माना
बन - बन में
शबरी का दिव्य लोक जाना ।

(पृ० ९९)

पर इतना सब होने पर भी नारी जीवन की वर्तमान जागृति अछूतोंद्वारा तथा सामाजिक जागरण के स्वर में काव्य गुंजित है । रामकथा का यह प्रसंग एक नवीनता के साथ प्रस्तुत हुआ है ---

ये बेर हमारे साकर
प्रभु ने हमको गपनाया
इस वन्य बेर ने जीता
राजन्य नगर की माया ।

पर उनका दंभ मिटाकर
पहले शबरी के घर जा,
आदर्श नया ही रखता,
राधब ने वन्य प्रजा का ।
जब अमृत प्रभा-सी बरसी
भीलनी और भीलों पर
बढ़ गया बड़ों भर पानी
उन जप-तप-गर्वालों पर ।

(पृ० ९९)

(पृ० ९५)

रामकथा पर नवीन दृष्टि

नाटक

राम भक्ति के आविर्भाव के साथ ही रामकथा का नाटकीय रूपान्तर उत्तर भारत में लोकजीवन का प्रमुख आकर्षण रहा है । संस्कृत के

रामकथा पर लिखी गई इन पत्रिकाओं के अंतर्गत
कुछ स्फुट और प्रबोध भन्ना (नकात्र) हैं जो प्रायः पत्र-पत्रिकाओं
के ही प्रकाशित हैं । स्फुट लोककथा की संख्या ४० है श्री / ये
अधर ४० वर्षों के प्रायः पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही
हैं / इनमें ही (पत्रिका) उपस्थित की 'विशेषण' नाम की कविता
है, जो सरस्वती के प्रकाशित हुई थी । प्रायः के अनेक लेखकाल
का एक 'अहल्या' नाम का (मंडक) आराधनात्मक रूप में कविता
की प्रसाद पत्रिका में प्रकाशित हुआ है ।

कवियों में अनेक सिद्धहस्त कवियों द्वारा रामकथा को लेकर नाटक रचना को लेकर प्रयोग किया गया है । संस्कृत के आदि नाटक कार भास ने भी रामकथा पर दो नाटक -- "प्रतिमा" और "अभिषेक" नाटक लिखे थे । भास के नाटकों को देखने से रामकथा पर नाटक खेलने की लोक-अभिरुचि का पता चलता है आठवीं-नवीं शताब्दी के आस-पास भवभूति और राजशेखर ने एक तरह से पूरी राम कथा को ही नाटक के रूप में लिखा । भवभूति के "महावीर चरित" तथा "उत्तर रामचरित" एवं राजशेखर का "भास रामायण" नाटक रामकथा के अभिनय की व्यापकता के द्योतक हैं । पीछे भी संस्कृत में रामकथा संबंधी नाटकों की रचना का क्रम ही नहीं टूटा । "हनुमन्नाटक" भी पूरी रामकथा का नाटकीय रूपान्तर है । संस्कृत की देखादेखी मध्ययुगीन हिन्दी में भी, रामचरित की राम की लीला को नाटक के रूप में प्रस्तुत करने की अभिरुचि भक्तों और कवियों के बीच जागती रही जिसके कल्पितरूप रामायण, महा-नाटक; हनुमन्नाटक, आनंद रपुनंदन नाटक मध्ययुगीन हिन्दी में लिखे गये और यदि इन कृतियों का समग्र रूप में अभिनय के लिये उपयोग न किया गया तो भी रामलीला रूप में रामचरित का जो नाटक कई दिनों तक खेला जाता है उनमें इन कृतियों के संवादों का प्रयोग प्रायः हुआ ही करता है । इन कृतियों की चर्चा पिछले तीसरे अध्याय में की गयी है ।

पर हिन्दी के आधुनिक युग में रामकथा पर जो नवीन दृष्टि डाली गयी उसप्रवाह में नाटकों की रचना रामकथा में अभिनव निरूपण की ही लेकर हुई । कुछ नयी ऐतिहासिक खोज, चरितों के सम्बन्ध में नयी मान्यताएँ, वात्मीकि की रामकथा का नया प्रस्तुतीकरण के दृष्टिकोण ही राम साहित्य की लेकर लिखे आधुनिक नाटकों में पाये जाते हैं । यद्यपि रामचरित पर आधारित नाटकों का प्रणयन बहुत थोड़ी मात्रा में हुआ है तथापि वह महत्वपूर्ण है ।

सन् १९२० के बाद नाटक के क्षेत्र में एकांकी कला का जो आविर्भाव हुआ उसने इस ओर लेखकों की प्रवृत्ति अधिक की । समर्थ लेखकों ने प्रायः रामकथा को अपने एकांकियों का विषय बनाया है । किन्तु लक्ष्मी नारायण मिश्र के "विनयकूट" को छोड़कर पूरा नाटक रामकथा पर इस काल

में भी दूसरा ऐसा नहीं लिखा गया, जिसे प्रशस्त साहित्य की नाटक कौटि में रखा जा सकेगा। सेठ गोविन्द दास का "कर्तव्य" नाटक रामकथा पर पूरी तौर से आधारित नहीं है। श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र ने "त्रिविक्र" के पहले "अशोकवन" नाम से एकांकी ही लिखा था।

रामकथा पर नाटक और रंगभिरों की यह संख्या हिन्दी में उंगलियों पर गिनने योग्य है, उसका कारण हिन्दी में रंगमंच का अभाव भी है और रामकथा पर हिन्दी काव्य साहित्य में अत्यधिक पिछट पैदा हो गई है जिसके कारण नाटक रचना में अभिनव दृष्टि के लिए अवकाश ही नहीं रहा। जब तक कोई अभिनव तथ्य सामने न हो कथानक की नाटक का विषय आज का बौद्धिक लेखक कैसे बनाये।

सेठ गोविन्ददास

राम कथा पर नाट्य साहित्य की पहली रचना जिसने रामचरित की नवीन दृष्टि से आंका सेठ गोविन्द दास का "कर्तव्य" नाटक है। इसका प्रकाशन सन् १९३५ के आस पास हुआ। "कर्तव्य" नाटक के पूर्वार्द्ध - उत्तरार्द्ध दो भाग हैं। पूर्वार्द्ध में रामचरित है और उत्तरार्द्ध में कृष्ण चरित।

लेखक ने इस नाटक में यह दिखाना चाहा है कि कर्तव्य पालन में किस प्रकार अपना सर्वस्व निहावर कर देना पड़ता है, और हमारी भारतीय संस्कृति के दो विराट् चरित राम और कृष्ण केवल अपना ही सुख - दुख नहीं अपने स्त्री, भाई, पुत्र सबको निहावर कर तब उस कर्तव्य पालन में समर्थ हुए हैं जिसने उन्हें प्रजा की दृष्टि में परमात्मा की कौटि में बैठा दिया।

"कर्तव्य" का पूर्वार्द्ध और उत्तरार्ध अपने में पूर्ण नाटक है। पूर्वार्ध में जिसमें रामचरित है, कुल पांच अंक हैं प्रत्येक अंक अनेक दृश्यों में विभाजित है इन पांचों अंकों की कथा का कुमाव लेखक ने बड़ी प्रतिभा से किया है। पांचों अंकों की कथावस्तु का भाग रामायण के अत्यन्त मर्मस्पर्शी स्थल हैं।

पहले अंक में कथा का वह भाग है जहाँ राज्याभिषेक के लिए तैयार होने वाले राम की दशरथ की अस्वत्थता की सूचना मिलती है और तुरंत

ही बन जाने का प्रसंग आ जाता है । इसके बाद दूसरे अंक की कथा तेरह वर्ष बाद शुरू होती है । भ्रातृ - भक्ति की विजायतन स्मृति स्मरण कर नाटक में स्थान नहीं दिया गया है । तेरह वर्ष बाद राम पंचवटी में हैं । वहाँ छल से सीता का हरण होता है । राम सीता के वियोग में बिकल झूठे-झूठे सुग्रीव के सखा बनते हैं और अन्याय होते हुए भी मित्र के प्रति अपना कर्तव्य स्मरण कर छल से बालि का वध करते हैं । तीसरे अंक की कथा सीता के अशोक वन में निवास से शुरू होती है । शक्ति के प्रहार से मूर्छित लक्ष्मण की रक्षा कर राम कितनी कठिनाई से रावण को स्मर में विजय कर पाते हैं पर उसके बाद ही सीता के पुनर्ग्रहण की बात आते ही उनकी अग्नि-परीक्षा लेकर मर्यादा का कर्तव्य निभाते हैं । चौथे अंक में अयोध्या के राजसिंहासन पर आरुढ़ होकर भी राम की शांति नहीं मिलती, सीता के प्रति प्रजा में अपवाद फैलता है अतः सीता का विरहित राम को करना पड़ता है । साथ ही ब्राह्मण बालक की अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए पार्ष्विक न्याय में बंधकर शूद्र तपस्वी शम्भूक का वध भी करना पड़ता है । पाँचवें अंक में राम के अश्व-मेध-यज्ञ की कहानी है जिसमें राम अपनी भाँखों से कुपित सीता का पाताल प्रवेश देखते हैं । कर्तव्य पालन में ही लक्ष्मण के प्राणों से उन्हें हाथ धोना पड़ता है । इस पाँचवें अंक में फिर गुरु वशिष्ठ ही राम के शव को लेकर दाह संस्कार के लिए प्रजा का आवाहन करते हैं और नाटक अत्यन्त करुण हो उठता है । कर्तव्य पालन करने वाले महान् पुरुष की गति अन्त में क्या होती है इसे राम के ही शब्दों में सुनिए--

"आह ! लक्ष्मण आह ! लक्ष्मण, यह कैसी बिडम्बना है ? यह कैसा कर्तव्य है ?" (पृ० ७५)

"अब मैं परब्रह्म परमात्मा हो गया हूँ, क्योंकि प्रजा की इच्छा के अनुसार मैंने सब कुछ किया अपने सर्वस्व की आहुति दी । यह मनुष्य हृदय ही विलक्षण वस्तु है ।" (पृ० ८८)

"नाथ मैं स्मरता था कि कर्तव्य पालन से संसार की सुखी करने के संत मनुष्य स्वर्ग भी सुखी होता है, पर नहीं, यह मेरा भ्रम ही निकला, मैं तो सदा दुःख से पीड़ित रहा भगवान् ।" (पृ० ९४)

सुग्रीव की रक्षा के लिए उत्प्रेरक बालिके वध की हिचकिचाते हुए पर अंत में उस पर दृढ़ होकर राम कहते हैं --

"अच्छी बात है, लक्ष्मण, यही हो, अपने कर्तव्य की ओर इतना लक्ष्य रखते हुए भी यदि राम के हाथ से पाप ही होना है तो बही हो, लक्ष्मण बही हो ।" (पृ० ३६)

कर्तव्य पालन के बाद अपना सर्वस्व निछावर कर पुरुष जितना महान् और उज्ज्वल हो जाता है वह इस नाटक में नहीं है । राम परवात्ताप करते हुए रंगमंच पर दिखाये गये हैं । उनका प्राण हीन शरीर भी रंगमंच पर दर्शकों के सामने आता है, बशिष्ठ उनके दाह संस्कार के लिए चिन्तित हैं । नाटक की यह परिष्ठाप्ति करुण ही नहीं हीन भी हो गई है । बस नाटक सम्पूर्ण रूप में मर्मस्पर्शी है और रामचरित में एक नयी दृष्टि पैदा करता है।

सेठ जी की दूसरी कृति "कृष्ण यज्ञ" एकांकी है जो रामकथा के एक अंश से संबंधित है । यह कथा सेठ जी ने दाल्मियाँ रामायण के उत्तर काण्ड से ली है, और उसे नाटक का रूप दे दिया है । त्रिजट नाम का एक ब्राह्मण वेद के स्वाध्याय के बाद हल चलाकर खेती करने का निश्चय करता है । राम वन गमन के समय ब्राह्मणों को बहुत सा दान देते हैं, यह ब्राह्मण भी वहाँ पहुँचता है, इसके दूसरे सहपाठी ब्राह्मण इसको दान देने से मना करते हैं पर राम उसके ब्राह्मणत्व की परीक्षा लेते हैं और प्रसन्न होकर एक हजार गउएँ तथा स्वर्ण उसे दान में देते हैं । इसके बाद राम तो वन गये । इधर त्रिजट ने एक हजार गउओं और स्वर्ण की सहायता से अपनी खेती की अधिक तरक्की कर ली । १४ वर्ष की अवधि में जब राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे तो त्रिजट के गो बंश का विपुल विस्तार दूर दूर तक सहलहाती खेती देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए । त्रिजट केवल अपने खाने पीने के लिए आवश्यक अन्न रखकर शेष अन्न को योग्य अधिकारी पात्रों में दान कर देता है । गुरुकुल तथा औषधालय के लिए उसका उपयोग होता है । राम ने यह सब देखा और कहा मेरे राज्य में इस प्रकार के कृष्ण यज्ञों की सदा प्रतिष्ठा होगी । एकांकी के दो पथ हैं । इसग्राही ब्राह्मण अपनी जाति से च्युत नहीं होता और खेती सहयोग से की जाय और पैदावार को आपस में वितरण करके उसका

उत्पन्न किया जाय । यही रामराज्य का आदर्श है ।

इस एकांकी के लिखते समय सेठ जी के सहकारी सेती के आन्दोलन का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है । राम जब त्रिजट के आश्रम पर पहुँचते हैं तो भरत त्रिजट के यश का परिचय इस प्रकार देते हैं:-

“हाँ महाराज । गत चौदह बर्षों में अपने भूभार उतारा, दुष्टों से पृथ्वी को रहित किया । अक्षय में आर्य त्रिजट ने भी कम काम नहीं किया है । आप इन्हें एक सहस्र गुराँ दे गये थे । चौदह बर्षों में उनकी संख्या सवा लक्ष पहुँच गयी है, जो वृष्णभूजनों से उनसे योजनाओं ऊपर भूमिउपजाऊ बनायी गई है जहाँ अन्न, आपसि, इक्षुराउ, शाक आदि उत्पन्न किये जाते हैं ।”

राम ने त्रिजट से कहा -

“तो आर्य त्रिजट, आपने संसार के सामने एक नये प्रकार का आदर्श उपस्थित किया है । रामराज्य में सदा इस प्रकार के यशों की प्रतिष्ठा रहेगी ।”

शबरी-

सेठ जी ने संवत् २०१६ में रामकथा पर एक और नाटक लिखा था - “शबरी” । इस कृति में शबरी के जीवन तथा रामचन्द्र के प्रति उसकी श्रद्धा की भावाभिव्यक्ति के तीन रूपों में की गयी है -- एकांकी नाटक, एक पात्री नाटक और श्रव्य काव्य । तीन - तीन कृतियाँ एक साथ एक ही कथा प्रसंग में लिखी गयी हैं, तीनों की पूर्णता एक साथ होती है । इसप्रकार के राम कथा की आधुनिक रचनाओं में यह कृतित्व अपने ढंग का एक ही है ।

इसमें शबरी के जीवन का स्पर्शी नाट्यकार केवल इतने रूप में किया है -- उसके पास एक गाय है, उसका बछड़ा है । मरीचि ने चार बर्षीय बालिका शबरी की सेवा पर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया है कि अतिथियों की सेवा करना, अतिथि रूप में भगवान तुम्हें कभी दर्शन देंगे-

“यदि तेरी अतिथि सेवा भी हमारी सेवा के समान ही अगाध-भक्ति के साथ चलती रही और इस आश्रम में आगन्तुकों की सच्चा विश्राम

मिला तो अतिथि के रूप में ही कभी तुझे भगवद्गीता होगी ।"

बस इतना ही कथा एकांकी में आ पाती है फिर आगे तो एक पात्री नाटक गीति नाट्य बन गया है और श्रव्य काव्य भी गीति नाट्य है बस उसमें रंगमंच और दृश्य का विधान नहीं है । शबरी अपना अनुराग विविध प्रकार से राम के प्रति व्यंजित करती है । इस प्रसंग की पढ़ते हुए गुप्त जी के साकेत के नयन-दशम् सर्ग की अनुभूति जाग उठती है ।

कहना न होगा कि सेठ जी राम के प्रति शबरी की श्रद्धा को कहीं कहीं राम रसिक संप्रदाय की मधुरा भक्ति में परिणत कर देते हैं --

(सड़ी होकर गंभीरता से बिचारती हुई)

बया ही भला ही जो वे बयस्क मेरे आगे हों जैसी मैं नहीं हूँ । चारू चंचल बचल हों । जबें तब बालकों का जीवन से जबें वे फँलावें वही सर्वत्र मैने नहीं देखा जो । यद्यपि मुझे संकोच होता है न जाने क्यों । बालकों के साथ खेलने में सदा सर्वदा भिन्नु पाऊँ मैं लाज्यक यदि प्रभु की आतिथ्य से ही क्यों रिफाऊँ कौतुकों से भी ।

(कुछ रुककर)

केवल रिफाऊँ ही ? स्वयं भी मैं न रोऊँ बया ? हाँ, हाँ आप रोझूंगी कभी न जैसी रोझूँगी मैं ।

इस कृति के ये प्रसंग, और भी दूसरे ऐसे वर्णन शबरी के शबर - जीवन और राम के बनबासी जीवन एवं उनकी उदात्त भक्त वत्सलता के प्रसंग उपस्थित करने में पूर्ण काम नहीं हुए हैं ।

श्री सद्गुरुशरणा अवस्थी

अवस्थी जी ने "वासि वय" नाम से रामचरित सम्बन्धी एक एकांकी सन् १९४० में लिखा, जो अप्रैल की १९४० की माघुरी में प्रकाशित हुआ था। अवस्थी जी का दूसरा नाटक "मझली रानी" भी सन् १९४० के आस पास ही प्रकाशित हुआ ।

वासिवय में कुल चार दृश्य हैं । इसका दो ही मुख्य पृष्ठभूमि हैं -- (१) जनार्णों की परावित कर राम द्वारा आर्य संस्कृति का प्रसार (२)

बालि को निर्दोष बनाना तथा राम द्वारा छिपकर बालि का वध किए जाने को दूसरा रूप देना ।

बालि और उसकी स्त्री तारा अपने आदि वासी जनों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संवेष्ट हैं । तारा कहती है --

"प्रिय प्रजा की रक्षा के लिए अंगद के वात्सल्य के लिए, बानर कुल की पर्यादा के लिए, आदि निवासियों के अशुष्ण नेतृत्व के लिए और हमारे सर्वस्व ! तारा के सुहागा के लिए इस आगत आपधि में सतर्क रहिए।"

राम ने अपने संवाद में बालि से स्पष्ट किया है कि मैं तुम्हें छिपकर नहीं मारा बल्कि मित्र सुग्रीव की रक्षा में मैं ऐसा आतुर हो उठा कि मेरा वारण अपने आप छूट गया । और उसके लक्ष्य तुम बन गये -

"आपका अन्तिम प्रहार सुग्रीव के अर्ध-मृत पर व्रज की भाँति बैठने के लिए उपेक्षित हुआ था । मुझे तुरन्त यही किया कि यदि मैं सत्वर आपकी इस बाण से आविद्ध करके निष्क्रिय नहीं कर देता तो मित्र का निधन निश्चय है बस इसी प्रेरणा में यह तीक्ष्ण बाण छूट गया । ॥- ४ ॥

मैं भाव या क्रोध अथवा विचार, यह समझ न पाया ।"

वीरधर्म पालन के कारण बालि बड़ी निर्भीकता और मानंद की अवस्था में अपना प्राण छोड़ता है और अपने प्रियपुत्र अंगद की आज्ञा देता है कि वह उसके वक्ष में कुम्भिए, तीक्ष्ण बाण को अपने हाथों से खींच ले ।

अवस्थी जी ने एकांकी में आर्य और आर्य संस्कृतिक संघर्ष के साथ साथ राम और बालि की मानसिक दशाओं को अंकित करने का भी प्रयत्न किया है यद्यपि उन्हें उतनी सफलता मिल नहीं सकी है । शेष पात्र लक्षण, हनुमान, सुग्रीव आदि कथा के विकास में सहायक मात्र ही हैं ।

लेकिन रामचरित पर अभिनय दृष्टिकोण लेकर लिखे जाने के कारण नाटक शिल्प की दृष्टि से असफल होने पर भी विषय की दृष्टि से एकांकी नाटक का पर्याप्त महत्त्व है । नाट्य शिल्प अत्यन्त शिथिल है ।

एकांकी के लम्बे संवाद अत्यन्त अस्वाभाविक हैं । उनमें न गति है और न शक्ति ।

मफली रानी

अवस्थी जी का "मफली रानी" नाम से एक नाटक सन् १९४० के आस पास प्रकाशित हुआ । इस नाटक के द्वारा अवस्थी ने वही भाव और विचार व्यक्त किये हैं जो कुछ वर्षों के बाद केदार नाथ मिश्र प्रभात ने अपने "कैकयी" काव्य में व्यापक रूप से अभिव्यक्त किया । इसे नाट्यकृति कहना तो उचित न होगा, न तो नाट्य शिल्प की वह योजना है जो रंगमंच के लिए आवश्यक है और कथा वस्तु अत्यन्त लम्बी है । राम के जन्म के पहले से कथा का आरंभ होता है, और समाप्ति रावण-विजय के बाद होती है । ऐसे नाटक का खेला जाना राम लीला नाटकों की पद्धति में ही संभव हो सकता है । पात्रों की संख्या २३ है ।

नाट्यकृति के रूप में तो नहीं, रामकथा में नये विचार के पैदा करने के रूप में इस कृति का विश्लेषण किया जाना चाहिए । लेखक पूरी रामकथा को कैकयी की मुख्य रूप से दृष्टि में रखते हुए कह तो जाता है, लेखक की दृष्टि से कैकयी आर्य संस्कृति के विस्तार की मुख्य सूत्रधार है । राम को बन भेजकर उसने यही कार्य किया है, वह कहती है कि राम को बन भेजने में मुझे यदि अपयश उठाना पड़े तो कोई बात नहीं, पर मैं आर्य संस्कृति के विस्तार और राक्षसों के विनाश के लिए अवश्य यह कार्य करूंगी और राम को जिस तिस प्रकार से बन में भेजूंगी:-

"सूर्यकुल ही दुनिया नहीं है । अयोध्या का राज्य विस्तार ही विश्व नहीं है । ब्रह्मांड इससे बहुत बड़ा है । यदि हमारे प्यारे परिवार को मर मिटना भी पड़े और राक्षसों और अनाथों से शाश्वत विधान बचे रहें तो वह कुल नहीं । कुल का ध्वंस हो, कैकयी धिक्कार की चढ़ाई के लिए आलबनकर सब मांझमणों को स्नेह पर अपने परमायुध पुत्र राम को पैना अस्त्र बनाकर मानवता के शत्रुओं पर अवश्य जय करेगी । आततायियों का

निधन अवश्य होगा । यह कोई मुझसे कहता है राम विजयी होगा, यह शकुन सामने चल रहा है । ---मेरी लीक जाय, मेरा गौरव मुझे, मेरा पुत्र आग में कूदे । मेरा सोहाग मुझे छोड़ दे । देश के लिए आत्राणियों का दिल पत्थर का होता है ।"

(पृ० ९८)

निश्चय ही कैकेयी का यह वक्तव्य रामायण के मध्यकाल की आत्राणियों के उस दृष्टिकोण से मेल खाता है जो वे अपने पुत्र तथा पति के प्रति विधर्मियों से देश की रक्षा में रखती थीं ।

राम से भी लेखक ऐसे ही विचार प्रकट करवाता है -

"राम- मैं नितान्त अयोग्य हूँ । राक्षसों के शत्रु के बिना साकेत शासन का गौरव नहीं । ----शासक का प्रशांत कार्य तो कोई कर सकता है, आपकी नियंत्रण और वरद हस्त भी रहेगा, पिता जी का अनुभव आदेश देता रहेगा । परन्तु राक्षस युद्ध का अभ्यास थोड़ा बहुत मुझी को है । अतएव यह कार्य आप मुझे सौंपें ।

वशिष्ठ- तुम्हारे तर्क में बल है, वत्स ।"

रामकथा में ऐसे विचारों की खोज कर उसे आधुनिक युग की सीमाओं में खड़ा करने का प्रयास हिन्दी के लेखक करते रहे हैं । अवस्थी जी का यह कृतित्व भी उसी योगदान करता है लेकिन रामकथा में पात्रों की युगानुरूप में रहना या गंभीरता को भी छोखल बनाता है ।

इस नाट्य कृति में केवल विचार ही विचार है । भाव तथा रस की अभिव्यक्ति नहीं है, न तो यह नाट्य कृति ही है ।

विश्रवंधु

मिश्र बन्धुजी ने सन् १९४१ में "रामचरित्र" नामक एक नाटक लिखा इसमें राम के किशोर जीवन से लेकर रावण विजय और अयोध्या आगमन तक की कथा को तीन अंकों में निबद्ध किया गया है । अंक दृश्यों में विभाजित है । नाटक में रावण की राजसभा तथा भरत के आश्रम नंदिग्राम

दोनों में अप्सरा और गायिका का नृत्यगान होता है जिससे नाट्य शिल्प का लक्ष्य हम भली भाँति समझ सकते हैं और कई स्थलों पर गायिका के नृत्यगान की योजना रंगमंच पर की गयी है । पारसी सिनेमा कंपनियों के टेक्नीक के ढंग पर इस रामचरित्र का नाट्य शिल्प है । न कोई व्यवस्थित कथावस्तु है, न रंगमंच और न नाट्य शिल्प ।

हास्य उपस्थित करने के लिए लेखक ने दंडकारण्य में सीता के प्रति राक्षसों के कीतूहल का जो विचार व्यक्त किया है वह भी हास्यास्पद हो गया है -

"अरे दुशियार हो जाओ मारो, एक सीने का चिड़िया नगर आया है ।"

नाटक की नवीनता और विशेषता कुछ इन बातों में है कि उसमें संस्कृति और इतिहास की राजनीति को जहाँ तहाँ घुसेड़ने का प्रयत्न किया गया है जैसे जब राम का राज्याभिषेक होने लगता है तो वे कहते हैं कि जब तक अपने पूर्वज सम्राट अरण्य का बदला राक्षस राज रावण से चुका न लूँ तब तक मुझे अयोध्या के युवराज पद का कोई अधिकार नहीं ।

श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र

मिश्र जी ने हिन्दी नाट्य साहित्य को नया मोड़ प्रदान किया है।
 प्रायः वे समस्या नाटककार कहे जाते हैं । पारवात्य नाटककार इहबसन और बर्नाडशा की शैली में उन्होंने हिन्दी में मौलिक सामाजिक समस्यात्मक नाटकों की रचना पहले की थी ।) सन् १९४० के बाद प्रसाद के नाटकों में

चित्रित एवं अभिव्यक्त भारतीय संस्कृति के चित्रण के उनके विचार से चित्रण की प्रतिक्रिया में उन्होंने भी पौराणिक तथा ऐतिहासिक विषयों पर इस विचार से नाटक लिखना शुरू किया जिसमें भारतीय संस्कृति की सही अभिव्यक्ति नाटकों के माध्यम से हो सके। उन्होंने दर्जन की संख्या में ऐसे नाटक और उतने ही एकांकी इस दिशा में प्रस्तुत किये हैं। इसी प्रसंग में रामकथा पर भी उन्होंने एक एकांकी तथा एक नाटक की रचना की है। एकांकी "अशोक वन" और नाटक "चित्रकूट" की रचना में संभवतः ६० वर्षों का अन्तर है। वही अन्तर दोनों रचनाओं की अभिव्यक्ति में भी आ गया है। "अशोकवन" में एक समस्या का जो चित्र अन्तर्भूत है वह तस्वीर "चित्रकूट" नाटक की कथा-वस्तु में नहीं है यद्यपि कथा का नवोन्मेषा वैसा ही है।

अशोक वन

अशोक वन की कथावस्तु अत्यन्त संक्षिप्त है। रामायण-सुन्दरकाण्ड का वह कथा-अंश, जिसमें जानकी रावण द्वारा अपहृत होकर अशोकवन में राक्षस सिंघों से घिरी बन्दिनी है। रावण छल और शक्ति द्वारा सीता को वशीभूत करने जाता है, साथ में उसकी रानी मंदोदरी है, चित्रांगदा है, पर वह सीता को तिल भर ढिगाने में स्मर्य नहीं होता और विस्मय में भर कर सीटता है, यही इस एकांकी की कथा है।

मिश्र जी बुद्धिवादी तथा ऊँसवाएँ उद्भावित करने वाले नाटककार हैं। इस संक्षिप्त कथा के एकांकी में भी उन्होंने रामकथा के कई पद्यों की बौद्धिक व्याख्या की है और एक नया प्रकाश डाला है। रावण ने सीता को अशोकवन में क्यों रखा? उसने सीता का हरण न कर सीता का क्या ही क्यों न कर दिया? क्या रावण दुरचरित्र था? सीता के सतीत्व में विचारों का भी बल है, केवल रूढ़ि का ही नहीं? एक पुरुष की एक ही नारी होनी चाहिए और इस सम्बन्ध में रावण नहीं राम आदर्श है। शक्ति विचार की बात नहीं, शक्ति भी बात सुनती है। जहाँ भी नारी छली गयी है, किसी न किसी नारी के कारण। माटी का फील सीना से अधिक है, अयोध्या मिट्टी की

है । लंका सोने की बनी है । जब पिता एक ही है तो संतान चाहे विवाहिता रानी की हो चाहे दासी की, दोनों का समान अधिकार होना चाहिए । इनके अतिरिक्त और भी कुछ छोटी-छोटी व्याख्याएं, यद्यपि एकांकी में व्यापक का अभाव अवश्य सटकता है पर बुद्धि को झुंझोते देने वाले, संवाद एकांकी को पाठक की दृष्टि में भी और रंगमंच पर भी समान रूप से सफल रखते हैं ।

एकांकी में कुल पांच पात्र हैं - रावण, सीता, रावण की दो रानियां - बिनागंदा, मन्दोदरी तथा दासी सुकन्या ।

एकांकी सीता के साथ ही रावण के चरित्र को भी बहुत ऊंचा उठाता है । रावण की यह उक्तियां सुनिधि - जिसमें सीता हरण के कारणों की ओर और रावण की वीर-मनोवृत्ति की ओर स्पष्ट ही प्रकाश पड़ता है -

"जिस शत्रु ने बहन शूर्पणाखा के नाक कान काट लिए, जिसने हरदूष्पाण और त्रिशिरा का वध किया, जो पंचवटी में केन्द्र बनाकर मेरे राज में विद्रोह फैला रहा है, उसका क्या उपाय करूंगा । जानकी हरण मैंने नीति के अनुरूप किया । शत्रु की स्मृति का अपहरण नीति है और अब जब उसे यहाँ से जाया तो उसके प्रति भी कोई धर्म है या नहीं ?

प्रतिहिंसा में उसके नाक कान काट लेना ही लाधारण पुरुष का काम होता, तुम जानती हो रावण अलाधारण है ।"

"रावण राम नारी ग्रहण कभी नहीं करेगा जिसकी आँखें उसका स्वागत न करें, जिसके कपोल उसे देखकर टहटहे लाल न हो जायें ।"

"अशोकवन" में सीता को रखने का आयोजन और सीता के दुर्द सतीत्व की व्याख्या भी मित्र जी करते हैं --

"यही विस्मय है । जनक की यह कन्या किस पातु की बनी है ? अशोक एक वृक्ष की वायु दस दिन में किसी भी स्मृति के भीतर पुरुष की कामना जगा देती है । + + + देखो भी प्रिये । तुमने कभी कोई दूसरी स्त्री जिस पर अनुराग के सारे साधन इस तरह से व्यर्थ हुए हों, स्मृति के अमोघ प्रभाव भी जिस पर काम न करें ? + + + पर उस राम में कौन सी बात है ?

पिता ने जिसे बन भेजा, कंदमूल जिसका भोजन है और भूमि जिसकी सेवा है, उसमें इस जानकी के प्राण कैसे बंधे हैं ?”

ऊपर के एक उद्धरण में रावण ने अपने असाधारणत्व की व्याख्या की है लेकिन आर्य जाति के वीर राम के इस शील-चरित की बात सुनकर एक पुरुष की एक ही नारी होती है, वह विस्मय में पड़ता है, और सीता के शील चरित को तिल भर भी ढिगाने में वह समर्थ नहीं है। जानकी कहती है -

“यह लाभ लंकापति को न दूंगी। प्रतापी रावण के प्रणय और प्रेम की सीमा नहीं है। वह एक ही साथ कितनी स्मणियों से मिलेगा? आर्यपुत्र ने केवल इसी एक अभ्याग्नि की अपना प्रणय दिया था।

रावण यह सुनकर सन्न हो जाता है और आश्चर्य में डूबने लगता है -

“यथा एक पुरुष की एक ही स्त्री व + न + विस्मय।”

रावण पर घृणा तथा राम पर भक्ति का दृष्टिकोण हटाकर मिश्र जी ने रामायण के इस प्रसंग की निरपेक्ष व्याख्या अपने एकांकी में कर दी है। रावण और राम की राजनीति तथा उनके शील की घृणा तथा भक्ति के परदे को तोड़कर दो विभिन्न जातियों की परंपरा में देखने की पाठक हठात् बाध्य होता है। नारी एक पुरुष की धर्मपत्नी होकर जितनी शक्तिमान है “अशोकवन” की सीता इसका प्रमाण है -- यही तथ्य इस एकांकी में अत्यन्त गहराई के साथ अभिव्यक्त हो रहा है। साथ ही रामायण के कुछ प्रसंगों की व्याख्यात्मक चर्चा भी होती है। “अशोकवन” के प्रसंग की श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र सर्वथा अपने मौलिक दृष्टिकोण में, यथार्थ रूप से प्रस्तुत करते हैं।

चित्रकूट

मिश्र जी का “चित्रकूट” नाटक तीन अंकों का है। वस्तुतः इसमें दृश्य भी तीन ही हैं। इस नाटक का प्रकाशन सन् १९६० में हुआ।

"चित्रकूट" की कथा का आरम्भ दशरथ की मृत्यु के बाद का वह प्रसंग है जब भरत तथा शत्रुघ्न ननिहाल से लौटकर ज्योध्या में प्रवेश करते हैं और कथा का अंत वहाँ होता है जब चित्रकूट में भरत राम के वन से वापस लौटने में असमर्थ होकर राम की सड़ाऊं लेकर लौटना और वही कौसामने रखकर राज्य का शासन करना स्वीकार करते हैं। राम १४ वर्ष की अवधि भी समाप्ति पर तत्काल भरत को दर्शन देने का वचन देते हैं।

इस प्रकार पहले अंक की घटनाएं ज्योध्या के उस भवन में घटती हैं, जहाँ राधा दशरथ की मृत्यु हुई थी। राम का वनवास और पिता की मृत्यु का समाचार जानकर, उसमें अपनी माता कैकेयी को मूलकारण समझकर भरत जिस वेदना से भर उठते हैं उसकी गहरी अभिव्यक्ति लेखक करता है और उसी प्रवाह में गुरु वशिष्ठ से इस वेदना का समाधान ढूँढ़ते हुए भरत - चित्रकूट चलकर राम को मनाने का निश्चय करते हैं। भरत की दृढ़ प्रतिज्ञा और भाई के साथ अनेक अनखी एकात्मकता का प्रमाण यह है कि वे चौदह वर्ष तक अपनी पत्नी के स्पर्श तक को तृणाग्नि के लिए कटिबद्ध हैं। पास में आती माण्डवी से वे कहते हैं -

"वहीं लुको। मेरे धर्म की कसीटी चौदह वर्ष तुम्हें बनना है। तात को लौटाने में जाऊंगा पर जो पिता के सत्य-धर्म की रक्षा में न लौटे तो इस अवधि में तुम्हें मेरी शपथ है तुम मेरे शरीर का स्पर्शन करो, मुझे देखकर तुम्हारी आंखों में अनुराग का रंग न आए, नहीं तो मुझे नरक में भी - - - - -"

(पृ० ४८)

इस युग में राम के वनवास की दक्षिण दिशा में आर्य संस्कृति के प्रसार का जो महत्व दिया जाने लगा, "चित्रकूट" में मिश्र जी भी उसकी चर्चा करते हैं लेकिन अधिक स्वाभाविक रूप में। इसकी स्वाभाविकता यह है कि इसकी भावना या संभावना राम के वन जाने के बाद, भरत द्वारा उनको लौटाने के प्रश्न पर गुरु वशिष्ठ करने लगते हैं। राम को वनवास देते समय कैकेयी के मन में, या वन जाते समय राम के हृदय में ऐसी कोई भावना नहीं है। भरत कहते हैं -

"कल सबेरे मैं उसी मार्गपर चल पड़ूंगा जिस पर तात रामचन्द्र,

माता जानकी अनुज लक्षण गये हैं ।" वशिष्ठ का उत्तर है:-

"मेरे कथन में जो तुम्हें विश्वास हो तो श्री रामचन्द्र नहीं लीटेंगे। पिता के सत्य की रक्षा उनका प्रधान धर्म है जिसके लिए अयोध्या ही नहीं देवलोक का राज्य भी मिले तो वे छोड़े देंगे। अयोध्या के राजा रामचन्द्र को जो क्रीर्ति नहीं मिलती वह बनबासी रामचन्द्र को मिलेगी। एक राज्य के नायक नहीं वे लोक-नायक बनेंगे। उनके प्रताप में धर्म राज्य की स्थापना दक्षिण पथ में भी होगी जिसके लिये मेरे अग्रज अगस्त्य विरकाल से तप कर रहे हैं।"

(पृ० ३३)

दूसरे अंक की घटनाएं गंगा जी के तट पर निषादराज के निवास पर घटती हैं भरत सेना के साथ चित्रकूट जाने के लिए वहां पहुंचते हैं। निषादराज सेना के साथ भरत को देखकर अपने आराध्य राम के हित के लिए चिन्तित हो उठता है और अपने अनुचरों को उनका सामन्य करने के लिए तैयार करता है। भरत के पहुंचने पर उनसे जो प्रश्न करता है उसमें मिश्र जी ने जो विचार अभिव्यक्त किये हैं उनमें मिश्र जी बात्मीकि रामायण से नहीं, "रामचरितमानस" से अधिक प्रभावित हैं - दर्शन और भक्ति वहां प्रधान हो उठी है -

"समुद्र जैसी अपार सेना लेकर आप क्यों आये ? अपनी यात्रा का प्रयोजन बताकर पहले आप मेरा स्थापान करें। जन्म जन्म से जो मेरे स्वामी हैं, पुर, परिवार, परिजन जो मेरे थे अब उनके हैं। हमारी एक-एक मांस में जिनका निवास है उन भगवान् -----नाम ।----लूंगा मैं----आपके बड़े भाई जो बनबासी है उनका अनिष्ट कर जो आप इंकटक राज्य चाहें तो फिर कह दें। धर्म की सत्य की शपथ है जो आप छत और कपट के शब्दों का सहारा लें।" निषादराज को राम के प्रति महानिष्ठा भरत की भाव-विभोर कर देती है। वे राम को अपना भाई न कह कर निषादराज का प्रभु कहने लगते हैं---निषादराज को दोनों बाहों में भर कर छाती से लगाकर कहते हैं --

तुम्हारे प्रभु के पैर चढ़कर उन्हें मनाकर अयोध्या लौटाने के लिए। उनका अभिषेक कर भगवती जानकी के उन्हें सिंहासन पर बैठा कर दोनों के

चरण धोकर उसी जल से अपनी काया को, मन को, प्राण को पवित्र करने के लिए ।"

(पृ० ७२)

निष्ठादराज की भूमि को मिश्र जी के इस नाटक में बहुत महत्व मिल गया है । भरत सारा राज-परिवार, गुरु वशिष्ठ और समस्त सेना उस भूमि में निवास करती है। इंगुदी का पेड़ जहाँ राम लेटे थे, तीर्थ बन जाता है । सभी उसकी प्रदक्षिण करते हैं । राम की वनवास तथा दशरथ की मृत्यु की घटनाओं को लेकर रामकथा सम्बन्धी अन्य कृतियों में दर्शन एवं आत्म बोध की, करुणा एवं विराग की जो सरस्वती अयोध्या, विशिष्टतः चित्रकूट की भूमियों में प्रवाहित हुई है, वह इस "चित्रकूट" नाटक में निष्ठादराज की राज्यभूमि में फूट पड़ती है । नाटक का यह अंत्र करुणा, शील, विराग, भक्ति तथा कर्तव्यनिष्ठा के गंभीर प्रसंगों से जोतप्रोत है । ऐसे प्रसंगों में मिश्र जी वात्मीकि रामायण तथा वात्मीकि रामकथा की धारा से कुछ दूर भी बह गये हैं । कौशल्या, भरत तथा वशिष्ठ का यह संवाद देखें --

कौशल्या - यह अवस्था है धर्म की बात सुनने की पर मन तो पुत्र में लगता है । नारी जीवन के दो छोर होते हैं भगवान । पति और पुत्र + + + वशिष्ठ - फल है भगवती । इन दो छोर के भीतर नारी जितना निर्भय रहती है उतने निर्भय पुरुष तपस्या और तत्त्व दर्शन में भी नहीं हो पाते । + + + इस वृक्ष का कभी अंकुर फूटता है । धीरे-धीरे बढ़ता है।-+ + + किसी दिन जागता है । यही इसकी छः स्थितियाँ हैं ।

भरत - यही छः स्थितियाँ हम सबकी हैं ।

वशिष्ठ - क्यों न हो । जो वह जगत रूपी वृक्ष है वही हमारी देह में सात घातुर्ण होती है भगवती । वही इसकी सात छालें हैं । हमारे भीतर के पंच महाभूत के साथ मन, बुद्धि और अहंकार इस वृक्ष की गाँठ शाखा हैं । हमारी देह में भी नौ छंद हैं वही इसके नौ कोटर हैं । हमारे भीतर दस प्रकार के प्राण कहे गये हैं वही इसके दस पते हैं । इस वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं । जो वृक्ष हम बराबर देखते हैं वही इस व जगत का रूपक है ।

कौशल्या - दो पक्षी क्या हैं ? + + +

वशिष्ठ - पहला पक्षी जीव है दूसरा पक्षी ब्रह्म है । जीव इस वृक्ष का भोग उठा रहा है और ब्रह्म साक्षी सब देख रहा है ।"

ह

(पृ० १०-११)

धर्म और तत्त्व दर्शन के इन प्रसंगों का अनावश्यक सबसे विस्तृत कर दिया गया है । साथ यह बात भी है कि तत्त्वदर्शन का यह मसला उपनिषद् तथा भागवत पुराण की सामग्री है, राम कथा में इसे घुसा कर मिश्र जी ने कथा निर्वाण की बोधिल बना दिया है । वशिष्ठ के संवादों में आई तत्त्वदर्शन की बात संभवतः इन्हीं दो श्लोकों का अनुवाद है जो वाल्मीकि रामायण अथवा रामकथा काव्य से सम्बन्ध नहीं रखते -

एतापनो सौ द्विफल स्त्रिभूतः चतुरसः

पंचविधः षड्मात्मा,

सप्तत्वगष्टविटयो नवाक्षो दसच्छदी

द्विसगो ह्यादि वृक्षाः

(भागवत स्कंध १० अध्या० २।२२)

द्वा सहायौ सुवर्णौ स्मान् वेदां परिष्ठाब्जजा ते

(उपनिषद्)

तीसरे अंक की घटनाएं चित्रकूट में घटती हैं । इन घटनाओं के दो भाग हैं । प्रारम्भ में चित्रकूट में वनवासी जीवन की आनंदानुभूति की कल्पना और बाद में भरत के आगमन पर अयोध्या निवासियों तथा भरत के असाधारण प्रेम की उस समस्या का समाधान जिसमें सभी राम को पुनः अयोध्या को वापस लाना चाहते हैं ।

राम के वनवासी जीवन का चित्रण करते हुए मिश्र जी ने लक्ष्मण की भक्ति, सीता के संतोष और राम के पराक्रम की अच्छी अभिव्यक्ति की है । लक्ष्मण के प्राण राम पर न्यायावर है । जानकी को अयोध्या के नगर-जीवन से अधिक प्रिय चित्रकूट का सरल प्रिय वन-जीवन है । वे कहती हैं :-

"यहाँ के निवासी अयोध्या के निवासी हैं । यह पर्वत अपनी वृक्षा और जीव-सम्पदा के साथ अयोध्या नगरी हैं । मंदाकिनी सरयू है । भुण्ड के भुण्ड नर-नारी आपके दर्शन के लिए आते हैं जिनके गहने कपड़े अयोध्या-वासियों जैसे नहीं हैं पर हृदय तो इनका धर्म, अनुराग और विश्वास में अधिक भरा है । न इनकी हंसी पर कहीं कोई अंकुश है न इनके स्नेह पर इनकी आंखों में इनका हृदय झलकता है । + + + + जिधर देखती हूँ पर्वत की शोभा मन हर लेती है । जीवन भर यही दृश्य देखने हों तब भी मेरा मन नहीं भरेगा । + + + मन और धर्म का, कर्म और तन का भी जो विस्तार यहाँ है वह न अयोध्या में है न मिथिला में ।"

(पृ० ११२)

भरत की सेना का आगमन सुनकर लक्ष्मण के जो उद्गार फूटते हैं वे प्रकारान्तर से भ्रातृ-प्रेम की अभिव्यक्ति हैं--

"विदेह पुत्री जिसके कारण राजभोग से वंचित होकर पथरीली भूमि पर सीती हैं, जब जो मिल जाय वही आहार करती हैं, उस अपकारी का वध मैं अवश्य करूँगा । + + + आपके शत्रु का वध आपकी अवशा कैसे होगी ? अश्वपति की पुत्री अपनी करनी का फल भोगे ।

(पृ० ११७)

लक्ष्मण के भ्रातृ-प्रेम की लेखक ने बहुत ऊँचे उठाया है ।

इस अंक का उत्तरार्द्ध कौटुम्बिक प्रेम और उनकी समस्याओं के समाधान में जोतप्रोत है । किस प्रकार भरत राम का सङ्कात लेकर अयोध्या लौटने को तैयार हो जाते हैं, इस प्रसंग में अनेक मर्मस्पर्शी चित्र मिश्र जी ने खींचे हैं । पर इन मर्मस्पर्शी चित्रों में रामचन्द्र बिल्कुल सावधान हैं, लेखक उनके मुख से कहवाता है —

"जानता हूँ भगवान । हृदय जिधर वह निकले उधर जो हम बढ़ने लगे तब तो राजधर्म और लोक-विधान दोनों का अंत निश्चित है ।"

(पृ० १४४)

प्रासंगिक कथाओं का भी समावेश संवादों में हो गया है जैसे श्रवणकुमार की कथा का । नाटक की दृष्टि से कार्य व्यापार का प्रभाव तीसरे अंक में लटकता है ।

संदीप में "चित्रकूट" नाटक वाल्मीकिय रामायण का एक अंश और भागवत और उपनिषद् के जीवन सम्बन्धी तत्व दर्शनों की व्यावहारिक व्याख्या है और इस दृष्टि से मिश्र जी की यह रचना हिन्दी में अभिनव है ।

श्री सर्वदानन्द मा

सर्वदानन्द जी ने १९५९ में भूमिजा नाम का नाटक सीता के उत्तर चरित्र को लेकर लिखा, जिसमें नर-नारी के कुछ समस्याओं को प्रस्तुत और विवेचित किया गया है । इसमें दो अंक और दो ही दृश्य हैं । पहले अंक में राज द्वारा सीता के त्याग का दृश्य है, जिसमें लक्ष्मण सीता को वाल्मीकि आश्रम में छोड़ने के लिए ले जाते हैं और दूसरे अंक में वह दृश्य है- जिसमें राम वाल्मीकि आश्रम में आकर सीता का पुनः दर्शन करते हैं लेकिन सीता राम के साथ पुनः अवोध्या जाने को तैयार नहीं होतीं ।

क्योंकि लेखक को नारी समस्या और नारी की महानुभूति में ही समस्त भाव-योजना प्रस्तुत करनेी थी । अतः इन्होंने लवकुश के उस अद्भुत शीर्ष प्रकाश की घटना को नाटक में नहीं लिया है । लवकुश की वीरता से सीता माँ का गीत स्वतः इस कथानक में बहुत ऊँचा उठ जाता है लेकिन प्रस्तुत नाटक में इसे प्रस्तुत नहीं किया गया ।

इस नाटक में लेखक का मुख्य दृष्टिकोण यह रहा है कि राम ने सीता का त्याग कर मानव धर्म के विपरीत कार्य किया, उनमें मिथ्या बढ़-च्यन और अहं जागा । दूसरे अंक में सीता स्व राम को उलाहना देती हैं --

"सूर्य वंश का इतिहास नारी के रक्त से लिख जायगा और वह नारी होगी सीता । वह दिन भूल गये महाराज ? नर की मर्यादा की रक्षा के लिए जिस दिन राजा रामचंद्र ने माँ के आँसुओं की शपथ को

ठुकरा दिया था । स्त्री के समर्पण की ओर से आँखें बन्दकर ली थीं ?¹⁹⁴
 वही राजा हैं, वही प्रजा हैं और वही मर्यादा की लिप्ता है । वही मानव
 का अहम् है ।"
 (पृ० ८६)

नाटक में राम का चरित्र उदात्त नहीं रह गया है । वह प्रथम अंक से ही अपनी विवशता के लिए बिलाप कर रहे हैं, उनमें स्थिर बुद्धि का तो नाम निशान नहीं है । वाल्मीकि रामायण के बीर राम को आधुनिक युग के नारी प्रेम परायणामात्र किसी नर का रूप दे दिया गया है । पहले अंक में राम की विवशता देखिए--

"राम (रोते हुए)--किन्तु राम के जीवन में धिक्कार की होती सदा धू धू कर जलती रहेगी । राम की परिचय क्या होगी देवी ? एक कामर जो मिथ्या निन्दा से डर गया । लौकापवाद ने जिसे भयभीत कर दिया ।"

राम का वह रोना तो किसी प्रकार उचित कहा जा सकता है, लेकिन दूसरे अंक के अंत में क्या के अंतिम निर्बहार में राम जब अर्द्ध विक्षिप्त हो उठते हैं और कहते हैं--

"प्रकृति का यह उन्माद, प्रलय का यह ताण्डव क्या शंकर का तीसरा नेत्र जाग उठा है । ध्वंस का यह अंगकार--- सीता--- कहाँ तो तुम ? राम की मार्ग दिशाओं सीते । + + + मेरी सीता चली गयी, राम को असहाय ही छोड़ी गई ? + + + राम की नाम की मंत्रणा में तड़पने दो ।
 (पृ० ९२)

राम ने जिस महान लोक धर्म से अभिभूत होकर सीता का त्याग किया था, उसकी भर्त्सना नाटक में कहीं नहीं है ? यह निश्चित है कि राम की सीता के त्याग की महान् हार्दिक बेदना थी, लेकिन भारतीय इतिहास की वह अप्रतिम पुरुष इस प्रकार विक्षिप्त अवस्था में अपने कर्तव्य पालन के साथ अपनी निजी हानि से रोता हुआ दिखाया जायः साहित्य में अशोभनीय है ।

डा० रामकुमार वर्मा

डा० वर्मा ने "राजसूनी सीता" नाम से एक एकांकी लिखा है । इसकी भी वही कथा है जो श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र के "अशोकवन" की है

पर कथा में कोई नया उन्मेष नहीं है । परंपरागत राम, रावण की मान्यताएं सीता का पतिव्रता धर्म--यही इस एकांकी की मूल प्रेरणाएं हैं। मिश्र जी के एकांकी में जो गंभीरता, विवेक, शील-चरित की व्याख्या तथा कथा की अन्तर्दृष्टि है वह प्रस्तुत एकांकी में नहीं है पर, हां, लोक-बोध की दृष्टि से "राजरानी सीता" एकांकी में एक नयापन है । एकांकी के कथानक का अंत वहां होता है जहां रावण के ठीक चले जाने के बाद आढा के लिए बिह्वल सीता को राम की अंगूठी गिराकर हनुमान आश्वस्त करते हैं । रामचरित मानस के सुन्दर काण्ड की पूरी कथा ऐसी ही है ।

"राजरानी सीता" का रावण परम्परा से पालित पोषित कामुक और राक्षस कर्मा रावण ही है जो सीता के सामने अट्टहास करता है और जो इसके पहले भी अशोकवृक्षा के नीचे बठी सीता के शृंगार के लिए राक्षसनियों को भेज चुका है । सीता को शृंगार-रसित देखकर जो कामुकता-पूर्ण बातें और अपनी शिव भक्ति का बखान करता है । वह न्याय-अन्याय की चिंता नहीं करता । सीता के अनुमति करने पर उनका मस्तक चन्द्रहास से काटने के लिए तैयार हो जाता है । वस्तुतः परम्परागत रावण का यही रूप है । डा० कर्मा ने इसमें कोई नयी अन्तर्दृष्टि नहीं प्राप्त की है । उसे नयी शैली में प्रस्तुत अवश्य किया है । कुछ उदाहरण पर्याप्त होंगे ---

रावण के वाक्य हैं--

"ये आंसू----। ये आंसू आपके सौन्दर्य के अनुरूप नहीं हैं, महारानी सीता । और आपके शिर पर केशों की एक बेंणी, यह मैली सारी, ये भूमि पर गड़े हुए नेत्र, यह उदासी जैसे चन्द्र के साथ संघर्ष हो ।"

"महारानी(सीता), मैं अपने प्रस्ताव की स्वीकृति चाहता हूँ । मैं कब से महादेवी मन्दोदरी को आपकी सेवा में नियोजित कर दूँ ।"

महादेवी मन्दोदरी । तुम रावण को शान्त नहीं कर सकतीं ? आज पिछले दस महीनों से वह तित्त तित्त जल रहा है । उसने देवाधिदेव शंकर के दस महोत्सव किये हैं, दस बार प्रार्थनाएं की हैं कि महारानी व सीता मुझ पर अनुकूल हो ।"

"मेरा अपमान करने वाले के शरीर में यही चन्द्रहास एक क्षण में कमकर मेरे सम्मान का आदर्श नैतौन्य में स्थापित करता है । यह चन्द्रहास देखती हो । इसने जितने अपराधियों के सिर काटकर सारे ब्रह्मांड में बिखरा दिये हैं । "

मन्दोदरी का रावण से कोई अलग व्यक्तित्व नहीं है । वह भी कहती है-

"मैं भी जा रही हूँ महारानी सीता । पतिदेव रुष्ट हो ये । यह त्रिजटा दासी तुम्हारे समीप रहेगी । "

राम का परब्रह्म रूप ही इस कथा में भी चित्रित हुआ है । सीता स्वतः उस परमब्रह्म रूप पर ही लिखी हैं । परम विक्रमी पावन रूपधारी राम पर नहीं । सीता कहती हैं-

संसार जिनके पीछे दौड़ता है वे मेरे प्रभु भवन मृग के पीछे दौड़े । मेरे कारण----? जोह प्रभु, तुम कैसे हो और मैं कैसे हूँ । "

रावण भी अट्टहास करते हुए सीता से सीता की मान्यता पर व्यंग्य करता है-

"नैतौन्य में मेरी शक्ति से लड़ने का साहस किस्में हो सकता है । जिसके हृदय में दंडी, मुंडी और बटाधारी ही निधाव करते हैं उस निर्गुणी----" अर्थात् राम की बात ही पया की जाय ।

एकांकी के अन्त में मुद्रिका गिराकर हनुमान का प्रवेश कथा की यथार्थ मोड़ नहीं देता वस्तुतः रावणानी सीता की जिस कला का आरंभ एकांकी के आदि में सूचित किया गया वह वहीं समाप्त हो जाती है जहाँ रावण के भय और अट्टहास अविवलित सीता अपने प्राण पर अडिग बनी रहती हैं और राम के गुणागाली रहती हैं । डा० कर्मा ने आगे सीता द्वारा अशोक से आग की कामना करवाई जिसमें वे चिता में जल सकें - इसी समय हनुमान जी मुद्रिका गिराते हैं और अथान्न आगे बढ़ जाता है । हनुमान बानरों से राम की मैत्री की कथा कहते हैं और सीता की आश्वासन देते हैं-

"आप कुछ दिन और धैर्य धारण करें, कपि-सेना वे साथ श्री राम यहाँ आँगे और रावण को मारकर आपका उद्धार करेंगे । "

"राजरानी सीता" एकांकी न केवल कथा में संवादों में भी अपने पूर्व रचित ग्रंथों विशेषतः रामचरित मानस और रामचन्द्रिका का अनेक अंशों में अनुवाद करता है । केवल रावण ने उन संवादों को छोड़कर जिसमें वह अपने आतंक का अतिशयोक्ति मर्यादाहीन वर्णन मात्र है, सीता के संवादों के अनेक अंश तो अनूदित प्रतीत होते हैं । देखिए यह अंश-

"आकाश में इतने अंगारे फैले हुए हैं । इनमें से कोई भी नीचे गिर जाता । यह चन्द्रमा भी ज्वालाओं से जल रहा है --- बृक्ष अशोक तुम्ही मुझ पर दया करो । अपने नाम की सार्थक करते हुए मुझे भी अशोकबना दो । फिर-

रामचरितमानस की ये चौपाइयाँ देखिए-

देखियत प्रकट गगन अंगारा
अबनि न आवत एकठ बारा ।

- - - - -

सुनिय विनय मम बिटप अशोका ।
सत्य नाम करु हरु मानु सोका । (सुन्दर काण्ड)
मुद्रिका की देखकर सीता कहती हैं-

"तूने प्रभु को कैसे छोड़ दिया? ओश, उन्हें सब छोड़ देते हैं । नगर लक्ष्मी ने उन्हें छोड़ दिया, वन के बीच में मैंने उन्हें छोड़ दिया और अब मेरी दिशा के मार्ग में तूने उन्हें छोड़ दिया । अब आज से नारियों पर कौन बिश्वास करेगा? मेरे प्रभु की मुद्रिका---"

उक्त संवाद "रामचन्द्रिका के इस दोहे का अविकल अनुवाद है श्रीपुर में वन मध्य तू वन करी प्रतीति,

कह मुद्रिके अब तिमनि की जो करि है प्रतीति: ~~रामचन्द्रिका~~ -

रामचन्द्रिका के ऐसे अनुवाद इस एकांकी में और भी हैं ।

संक्षेप में राजरानी सीता एकांकी मुख्यतः परम्परागत रामकथानक के एक अंश का नवीन शैली में गुन्फन है ।

चतुर्वेदी जी नाट्य शास्त्र के निष्णात पंडित, नाट्यकार तथा कुशल अभिनेता हैं। उन्होंने राम कथा के अंगभूत शबरी के चरित को लेकर "शबरी" नाम से एक नाटक संवत् २००९ में लिखा।

इस नाटक की कथा पद्मपुराण से ली गयी है जिसमें एक अभिमानी आर्य द्वारा शबरी को शूद्रा कह कर अपमान करने से पम्पासर का जल खत्म हो जाता है। फिर राम के जाने पर और अपने भक्ति की अवज्ञा का। हस्य बताने पर पुनः शबरी के स्पर्श करने पर रसोवर का जल निर्मल हो जाता है। इसी कथा को लेकर श्रीमती मायादेवी शर्मा ने भी "शबरी" नाम से खण्ड काव्य लिखा है। पद्म पुराण की यह कल्पना भक्ति आन्दोलन के युग की परिणति है। वास्तविक रामायण में कथा को यह विस्तार नहीं दिया गया है। शबरी की श्रद्धा-भक्ति का आदर भावना राम ने दिया है, उसके शबर तथा जंगली जाति के होने पर भी, जैसे उन्होंने गंगातट बासी निष्णादों का किया था।

चतुर्वेदी जी का यह नाटक तीन अंकों में समाप्त हुआ है। अंक दृश्यों में विभाजित है। स्पष्ट है कि नाटक की शैली भारतीय न होकर शेक्सपियर की नाट्य शैली है। चतुर्वेदी जी का पांडित्य इसमें परिलक्षित हुआ है कि उन्होंने शबरी की कथा को लेकर जो कथा केवल एक ही के लिए पर्याप्त थी, पूरा तीन अंकों का नाटक बना दिया है। सम्पूर्ण नाटक में रोचकता एक क्रम से बनी हुई है। इस रोचकता का आधार शबर-जीवन और उसकी दैनन्दिन चर्चा, शबरी की श्रद्धा तथा राम के प्रति श्रद्धा सम्बन्धी घटनाओं पर आधारित है। शबरी शबरों से विरोध होने पर अज्ञात हो जाती है, श्रद्धा आश्रम में रहती है। वहां शूद्रा कहकर अपमान किये जाने पर फिर अज्ञात हो जाती है। शबर श्रद्धियों को बलि चढ़ाना चाहते हैं। शबरी उनकी रक्षा करती है, ऐसे प्रसंगों से कथा का विस्तार किया गया है, और स्पष्ट है कि तृतीय अंक के अंत में ही जाकर कथा का मुख्य भाग आता है।

शास्त्रीय दृष्टि से यदि विचार किया जाय और अर्थ-प्रकृति को देखा जाय तो कथा वस्तु का उचित गठन नाटक में परिलक्षित नहीं

हुआ है । प्रत्येक दृश्य अलग अलग अत्यन्त रोचक है, लेकिन सब मिलाकर क्या है, सामूहिक प्रभाव दर्शक या पाठक पर क्या पड़ेगा, इसके संबंध में शबरी का कृतित्व मौन है ।

शबरी और राम की पहली भेंट तीसरे अंक के पांचवें दृश्य में होती है । उसमें शबरी की जिस अगाध श्रद्धा का चित्र घटनाओं तथा संवादों में नाट्यकार को खींचना चाहिए था, वह उसमें सफल नहीं हुआ । वह राम का पैर धोती है और माला पहनाती है । उनके चरणों पर गिर झुकाती है और फिर एक एक बेर निभासते हुए देती है तथा कहती है -

यह लीजिए भगवन् ! यह पहली बार के फटाड़ का है, सबसे मीठा है । मैंने एक एक बेर काट-काट कर इसके लिए रखा है ।

राम - (शबरी) से यह तो बड़ा मीठा बेर है, कहां से लाई हो ?

यह सब रामलीला नाटक मंडलियों से कुछ विशेष नहीं दिखाई पड़ता ।

लेखक ने राम कथा की भक्ति युग की परिकल्पना में देखा है, मूलरूप में नहीं । मतंग ऋषि मुद्गल से कहते हैं ---

"तुमने भगवान राम की इस भवता पर जो हाथ लगाया उसी पाप से पंथासर का जल रक्त बन गया है । जाओ जाकर सवा लाख गायत्री मंत्र का जप करो । तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला । (शबरी से) देवी हमारे आश्रम का प्रायश्चित्त तुम्हारे निवास से ही पूरा होगा ।"

नाटक की रामकथा का मर्म नहीं मिल सका है, एकमात्र मनो-विनोद में स्मिटकर सारा प्रयास रह गया है । और राष्ट्रीयता के नाम पर जो संवाद राम से कहाया गया है, वह भी उपहासजनक है - राम कहते हैं-

"किन्तु सीता के हरण का अर्थ है भारत की लक्ष्मी का हरण यह सम्पूर्ण भारत की कुत्सीती दी गई है । सम्पूर्ण भारत के पीरुष का ललकारा गया है । इसीलिए आज मेरा धर्म भी विचलित हो उठा है । महा भरी मर्यादा का नहीं भारत की मर्यादा का प्रश्न है ।" (पृ० ६०)

200

राम का अपने मुँह से सीता को भारत की लक्ष्मी का कहना, अपने को प्रकारान्तर से भारत अभिव्यक्त करना, छोटी बात है, उनके गौरव तथा वीरता के अनुरूप नहीं है और हमारे दिमागों आज के युग में भी कोई भारत राष्ट्र का विधाता अपनी पत्नी को इस रूप में कहने में गौरव का अनुभव नहीं करेगा, जन-हृदय इसे कहे तभी इस कथन का गौरव है ।

नाट्य- लिपि-संवाद, अभिनय पूर्णता सब कुछ होने पर भी नाटक में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाई है । नाटक के प्रति नाटककार का कोई प्राणवान उद्देश्य भी सामने नहीं आता और न रामकथा के किसी अप्रकटित पक्ष का उद्घाटन ही इसमें हो पाता है । शबर जीवन की दिन-चर्या, जीवन-विधि के कुछ प्रसंग ही प्रकट करने का कौशल नाटककार के हाथ लगा है ।

श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा

वर्मा जी का सन् १९६२ में "त्रेता" नाम का तीन अंकों का नाटक प्रकाशित हुआ । अंक दूरियों में विभाजित हैं । पारम्परिक नाट्य शैली से लिखा गया रामकथा पर यह एक सफल नाटक है जिसमें राम-रावण के युद्ध की आधुनिक विचारों के धरातल पर युद्ध-शान्ति आख्या के रूप में देखा गया है ।

नाटक का आरम्भ समुद्र पर पुल निर्माण से चकित रावण सभा से होता है और अंत कुंभकर्ण तथा मेघनाद की व्र पत्नियों- वज्र-ज्वाला एवं सुनेत्रा के द्वारा की गयी युद्ध भर्त्सना से । वज्र ज्वाला कहती है -

"सत्य है सुनेत्रा । युद्ध सुख छीनता है । स्वप्न छीनता है । वह आशा और अभिलाषा छीनता है । वह चरणों से गति अधरों से मुस्कान, कंठ से संगीत और हृदय से स्नेह छीनता है । वह भूमि से हरीतिमा और आकाश से नीलिमा छीनता है । विश्व में सुदूर अभिलाषाओं की दीड़-धूप मची है । आओ सुनेत्रा । हम जीवन के चरित्र चिरन्तन मूल्यों की पहचान करें । आओ । इस युद्ध के विरुद्ध हम स्वर में स्वर मिलावें ।

भाषा में नाटकीयता और स्वाभाविकता कम, वाच्यत्मकता अधिक है। परंपरागत आती रामकथा और उसमें मार्मिक प्रसंगों की लेखक ने हलके ढंग से भी जहाँ तहाँ प्रयुक्त किया है जैसे केशव की रामचंद्रिका में रावण की अंगद के प्रति गयी राजनीति की यह उक्ति :-

नील सुखेन हनू उनके बल और सब अपि पुंज तिहारै ।

आठहु आठ दिशा बलि दै, अपुनो पदु सैं, पितु जा लग मारै ॥

तोसे सपूतहि जायकै बालि अपूतहि की पदवी पगु धारै ।

अंगद संग लै मेरी सब दल आजुहि वयो न हते बपु मारै ॥१५॥

(१६वां प्रकाश)

इस "त्रेता" नाटक में इस प्रकार से आती है -

"इन्द्रजीत के सहायक बनकर । लंका की राज्य वाहिनी में सहायक सेनाध्यक्ष के पद पर तुम्हारी नियुक्ति की दीजिएगा । मैं अविलम्ब कर सकता हूँ । यह अशोभन न होगा । तुम मित्रात्मक हो, मेरे आत्मीय हो ।"

(पृ० ४९)

भला लंका की सेना में सहायक सेनाध्यक्ष का पद दूसरे राज्य का युवराज कभी स्वीकार करेगा ।

इसी प्रकार राम की सेना की गतिविधि देखने के लिए छिपकर रावण समुद्र तट पर जाता है । वहाँ राम से भेंट हो जाती है और दर्शन, भक्ति तथा संस्कृति की बातें होने लगती हैं । लेखक को जानना चाहिये था कि यह आपसी संघर्ष नहीं, दो जातियों का संघर्ष था, जिसमें इतनी आत्मीयता से दोनों शत्रु युद्ध काल में बात नहीं कर सकते । और जब लेखक रावण के मुँह से यह बात कहला देता है कि --

"श्री राम देवी सीता मेरी आराध्या और आप मेरे आराध्य हैं । आप चकित न हों । यह मर्म केवल एक लक्ष्मरी की छोड़ अन्य कोई नहीं जानता ।"

(पृ० १०७)

तब युद्ध-शान्ति की समस्या नाटक में प्रस्तुत करने का कोई प्रसंग ही नहीं होता ।

डा० लाल ने एक "रावण" नाम से एकांकी नाटक लिखा है जो उनके नाटक बहुरूपी में संगृहीत है। इसका प्रकाशन सन् १९६४ में हुआ। ऐसा मालूम होता है कि यह एकांकी रेडियो वार्ता के रूप में जल्दी-जल्दी में लिखा गया होगा और बाद में एकांकी संकलन में रख दिया गया। नाट्य शिल्प की बात तो दूर की वस्तु है, भाषा तथा विषय की दृष्टि से यह रचना नितान्त हास्यास्पद है।

संक्षिप्त कथा यों है - राम समुद्र तट पर बैठे हैं, पुल निर्माण ही रहा है। रात्रि का प्रथम प्रहर है। अवस्थ लक्ष्मण की दवा करने लंका से सुने आया है। राम को समुद्र गर्जन, शिव ताण्डव की स्तुति के साथ "रावण की जयकार सुनाई पड़ती है। वे चिन्ता मग्न हैं। जाम्बवान से राम अपनी चिन्तन शक्ति का निष्कर्ष बताते हैं - रावण द्वारा की गई स्तुति शिव मय आकाश में व्याप्त शक्ति की आरापना है, जिससे वह शक्तिमान् रावण को विजय करने के लिए शिव जी की स्थापना और उपासना का विचार करते हैं। किन्तु शिव जी की उपासना का यह कैसे पूरा होगा। यह में पर्मात्मा का रहना अनिवार्य है। सीता यहां हैं नहीं। पता नहीं शिव की प्रेरणा हुई या स्वयं शक्तिमती सीता की प्रेरणा हुई - रावण ही स्वयं जानकी को लेकर सागर तट पर पहुंचता है, यह सीता राम की मर्यादा बनकर धर्म कार्य से आयी हैं और जगत व्यवहार तथा जाणी से निष्क्रिय हैं। राम को वे प्रणाम नहीं करतीं। लक्ष्मण उनकी पहचान के लिए आगे बढ़ते हैं और वे अन्तर्ध्वनित हो जाती हैं। लक्ष्मण हतप्रभ हो जाते हैं। राम उन्हें समझाते हैं - "वह जानकी नहीं थीं, लक्ष्मण, वह कृत्रिम जानकी रावण की माया-रचना थी।" चलता हुआ कथा प्रसंग यहीं समाप्त हो जाता है। आगे रामेश्वर की जय के साथ पूजा उपक्रम में नाटक समाप्त हो जाता है।

यह कथा पौराणिक आख्यान पर आधारित है। दार्शनिक रामायण से इसका कोई संबंध नहीं है। पर जो कथा इस एकांकी में दी गयी है पौराणिक आधार पर होती हुए भी, केवल बीच की एक कथामात्र है, न इसका चरण है न इसका मुख है। एकांकी का अंतिम लक्ष्य क्या था-

रावण की माया का निदर्शन, उसका अन्तःकलुष, तब राम की उदात्तता में उसका पर्यवसान भी दिखाना चाहिए था, इस एकांकी में राम उसके रामने बिल्कुल हतप्रभ हैं और रावण भी निष्प्रयीवन प्रभाहीन दृष्टिगत होता है। एकांकी में साकार क्या किया गया इसका पता नहीं चलता।

भाषा और अर्थ बोध के संबंध में तो एकांकी बिल्कुल सिलवाड़ हो गया है। लक्ष्मण बीसवीं शताब्दी के आचार-शब्दों में रावण से बात करते हैं - "धन्यवाद रावण।" फिर उस युग की आचार शैली भी प्रयुक्त की गयी है - "आर्य श्रेष्ठ।" सुखेन और जानकवान बार बार माता जानकी के स्थान पर "मातु जानकी" का प्रयोग करते हैं।

राम का यह स्वागत - वाक्य भी देखिए - "माजी तुम्हारा स्वागत है श्री दशरथ।"

अस्तु, ऐसी रचना को राम साहित्य की विवेचना में ले आने का एक मात्र लक्ष्य यह दिखाने का था कि राम कथा के नाम पर किस प्रकार अनाप-शनाप कथा प्रयोग भी किए जा रहे हैं तथा राम - साहित्य के स्रष्टा बनने के लोभी लेखक किस प्रकार काल, कथा तथा भाषा की व्यवस्था तोड़ कर हिन्दी में नाट्य - साहित्य लिखने का अनर्थ कर रहे हैं।

रामकथा पर लिखे उपन्यास

उपन्यास शैली और रामकथा

साहित्य में उपन्यास की शैली हिन्दी के लिए नई कला थी, जिसका आविर्भाव, और प्रशस्त विकास तब हुआ, जब हिन्दी सड़ी बोली का कविता क्षेत्र राम कथा के यशोगान से भरपूर हो रहा था, और कुछ लोग रामकथा को नाटक शैली में उतार रहे थे। उपन्यास में विशेषकर सामाजिक चित्रण की कथावस्तु और ऐतिहासिक कथावस्तु का आधार बनाया जाता था। पौराणिक उपन्यासों की शुरुआत भी बहुत बाद में हुई जबकि हिन्दी में आधुनिक युग के लिए रामकथा पिछटपेछाण मात्र रह गई। फिर उसे लेखकों के लिए उपन्यास का विषय^{अनाना} कल्पना और बुद्धि की कसीटी थी जिसे बहुत वर्ष पीछे सन् १९५५ में आचार्य चतुरसेन "वयं रक्षामः" में पूरा किया।

इसके पूर्व हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री प्रेमचन्द ने "रामचरित"^र नाम से एक राम-कहानी लिखी जो उपन्यास नहीं, माधारण लोगो के लिए राम की गूढ़ कथा का सरलीकरण था। लेकिन यह प्रथम प्रयास

श्री प्रेमचन्द

राम-चर्या

"रामचर्या" का प्रथम प्रकाशन सन् १९३८ में हुआ, इसे लेखक ने श्री रामचन्द्र की अमर कहानी व्यक्त की है । सात काण्डों के क्रम से ३४ प्रकरणों में यह राम कहानी कही गई है । इस कहानी को पौराणिक कल्पनाओं और मान्यताओं से नीचे ले आने का प्रयत्न लेखक ने किया है । सहज मानव की कहानी के रूप में चित्रित करने का लेखक का प्रयास उसके अपने शब्दों में है,

उसकी अभिव्यक्ति नहीं है, ऐसी अभिव्यक्ति जिसे पाठक सहज स्वीकार कर लें । बानर भालु मानवों की जाति कहे गये हैं, पर उनकी भूमिका नहीं आती जिसे साधारण पाठक स्वतः स्वीकार कर सेंगा । लेकिन इस प्रकार का प्रथम प्रयास लेखक का स्तुत्य कार्य था ।

लेखक ने इसे सरल और प्रायः हिन्दुस्तानी मिली भाषा में लिखने का दृष्टिकोण भी रखा है ।

लेखक "रामचर्या" को यथार्थ और आदर्श के रूप में रखना चाहता है । राम की कहानी जो सम्पूर्ण देश में श्रद्धा की दृष्टि से देखी जाती है, उसके माध्यम से सच्चे कर्तव्य का उपदेश देना लेखक का उद्देश्य है । अन्त में लेखक कहता है --

"यह है रामचन्द्र के जीवन की संक्षिप्त कहानी । उनके जीवन का अर्थ केवल एक शब्द है और उसका नाम है कर्तव्य । उन्होंने सदैव कर्तव्य को प्रधान ऊँचा । जीवन पर कर्तव्य के रास्ते से भी नहीं हटे । कर्तव्य ही के लिए जीवदह वर्ष तक जंगलों में रहे, अपनी जान से प्यारी पत्नी को कर्तव्य पर बलिदान कर दिया और अन्त में अपने प्रियतम भाई लक्ष्मण से भी हाथ धीया । प्रेम बलापात और शील की कभी कर्तव्य के मार्ग में नहीं आने दियो । यह उनकी कर्तव्य परायणता का प्रसाद है कि सारा भारत देश उनका नाम रटता है और उनके अस्तित्व को पवित्र समझता है । इसी कर्तव्य परायणता ने उन्हें आदिमियों के ऊपर से उठाकर

देवताओं के समकक्ष बैठा दिया है।"

प्रेमचन्द ने "रामचर्या" की कहानी की कथा तुलसीदास के "रामचरितमानस" के आधार पर नहीं, वाल्मीकि रामायण को भी आधार बनाकर लिखा है। इसमें उनका दृष्टिकोण कथा की बहुत जानबूझ कर नहीं था, जो कथा सामने थी, उसे ही यथा संभव यथार्थ रूप में प्रस्तुत कर देना, कहानी का सही रूप अपने दृष्टिकोण से पाठकों के सामने रखना ध्येय था।

श्री चतुरसेन शास्त्री

बयं रक्षामः

रामचरित को लेकर हिन्दी में उपन्यास साहित्य केवल बयं रक्षामः ही है। चक्रवर्ती राज गोपाल चारी का "दशरथ नन्दन श्रीराम" सस्ता सर्वस्व साहित्य मंडल द्वारा अनूदित होकर हिन्दी में आया है, इसे भी किसी सीमा तक उपन्यास ही कहेंगे लेकिन मूल रूप से हिन्दी की रचना वह नहीं है, इसीलिए रामचरित पर उपन्यास - साहित्य का प्रसंग जब हमारे सामने आता है तो "बयं रक्षामः" एक अत्यन्त महत्वपूर्ण रचना के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है।

आचार्य चतुरसेन शास्त्री हिन्दी के माने जाने उपन्यासकार हैं, उपन्यास क्षेत्र में उनकी कृतियाँ विश्रुत हैं। अतीत के इतिहास - रस की जिस अभिव्यक्ति उनके उपन्यासों में हुई है, हिन्दी के अन्य उपन्यासकार किसी सफलता नहीं प्राप्त कर सके हैं। "वैशाली की नगर ^{रचना} ~~कथा~~" उनकी अतीत के इतिहास उनकी अत्यन्त विख्यात उपन्यास है। रामकथा का इतिहास लेकर वैसा ही यह दूसरा उपन्यास चतुरसेन शास्त्री ने प्रस्तुत किया जो कई दृष्टियों से रामकथा में वाल्मीकीय रामायण, रघुवंश, पञ्च चरित, राम चरित मानस के बाद अपना स्थान रखता है।

"बयं रक्षामः" में जिस ऐतिहासिक दृष्टि, राष्ट्रीय मान्यता तथा विराट् चरितों की कल्पना का समग्रतया हुआ है वह नितान्त अभिनव,

अनुप्रेरक तथा रामकथा का सहज बोध कराने वाला प्रयास है । इसकी सबसे बड़ी विशेषता है - पौराणिक अध्यानुसरण से युक्त मानवीय इतिहास के घरातल पर राम और उसके शत्रु रावण तथा उनके पूर्वज और सद्भोगियों की ऐतिहासिक सामाजिक विवेचना का सविस्तार मानवीय सभ्यता के वनखण्ड की तस्वीर, जिसे बतुरसेन ने बर्ग रक्षामः में विव्रित किया । और उपन्यास समाप्त होते-होते यह बहुरंगी तस्वीर, जिसे लेखक सदासी अध्यायों में साजता - संहारता आ रहा था, एक एक भारतीय संस्कृति के ज्योति शिखा मानव-वरेण्य राम की रावण पर अर्धभादित विषय से एक ही भारतीय नर की महिमा से अनुरंजित हो उठती है ।

"राम-रावण के इस महायुद्ध में लगभग संपूर्ण दैत्य- दानव नाग वंशी राजा और राज प्रतिनिधि रावण के आसक्त आये थे । रावण सप्तद्वीप पति था जो उस काल लंका के चारों ओर फैले थे । आजकल की भौगोलिक स्थिति यद्यपि बदल चुकी है, परन्तु वे द्वीप आज आस्ट्रेलिया, जावा, सुमात्रा, मेडागास्कर अफ्रीका आदि नाम से प्रसिद्ध हैं । ऐसे प्रबल शत्रु को मारना आसान न था । तिमिष्वज, शंबर और वर्किन की समाप्ति के बाद रावण का यह निधन ऐसा था जिसने सम्पूर्ण जनार्थ बल तोड़ दिया था । इसी से राम का नाम और यश इन द्वीपों में फैल गया और भूमण्डल में राम विख्यात हो गये । लोग महादेव और जगदीश्वर की भांति रावण के स्थान पर राम की ही पूजा करने लगे । चम्पा, कम्बोडिया, थाईलैण्ड, बर्मा में भी राम प्रताप व्याप गया । योरोप की जातियाँ किसी न किसी राम प्रभावित प्राचीन जाति से ही संबंधित हैं । अतः योरोप की सभी प्रमुख जातियों में --जैसे इंग्लैण्ड, स्पेन, स्वीडन, नार्वे, स्कैन्डीनेविया, ग्रीस और इटली भी राम प्रभाव से रहित न रह गये । इस प्रकार आज की उपस्थित सब जातियोंमें इस आर्य नेता विजेता मर्यादा पुरुषोत्तम राम का किसी न किसी रूप सांस्कृतिक मिश्रण है ।"

मानव इतिहास के पृष्ठ में किस वंक्ति में राम गाथा का तारतम्य है इसे स्पष्ट करने में लेखक की अभूतपूर्व सफलता मिली है । उनके

शब्दों में जगदीश्वर रावण का प्रताप ही क्रान्त होकर राम की महिला में परिणत हो गया । मानव इतिहास की ऐसी विचित्र घटना जिसने हजारों वर्षों के बाद भी अपने प्रभाव में कोई न्यूनता नहीं आने दी, एक ही है । लेखक ने ग्रंथ की समाप्ति पर अपना इतिहास और अतीत की मान्यताओं को स्पष्ट करने के लिए २८ पृष्ठों की सम्प्राप्ता भूमिका देकर रामगाथा की इस कृति को सर्वथा मौलिक, अभिनव और अनवद्य बना दिया है । "रामचरितमानस" के बाद हिन्दी में रामकथा पर इतनी महत्वपूर्ण कृति कदाचित् दूसरी नहीं है । ग्रंथ के कुल अध्यायों की संख्या ६२८ है । इसका प्रकाशन पहली बार १९५५ में हुआ ।

रावण और राम के पूर्वजों के इतिहास पर जो एक तीक्ष्ण लिंहावलोकन आचार्य चतुरसेन ने अपने "वयं रक्षामः" में किया है, वह कहीं गलत, अपूर्ण और कहीं अतिशय सत्य- तीनों हो सकता है लेकिन इसके विपरीत अपने पूर्वजों की पूर्व-परंपरा का यह अनुसंधान अतीत रस का यह साधारणीकरण रामचरित मानस की भाँति राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति की आज की संस्कृति का अपरितोष अपने सुरभित शीतल रसीध में निमज्जित करने वाला है, जिसमें कल्पना भी है, कटु सत्य की कसौटी भी है, काव्य भी है, इतिहास भी है, धर्म की व्याख्या भी है, सांस्कृतिक परीक्षा भी है । इसमें भाव और विचार दोनों की गहराइयाँ और विस्तार हैं । रामायण में भरत की भक्ति तथा राम की पितृ-भक्ति एवं रावण के अत्याचार के अतिरिक्त और बहुत कुछ सोचने और देखने की सामग्री है जिसे लेखक ने अपने पूर्व "निवेदन" में कहा है ।

"वयं रक्षामः" में कई संवादों में सरल संस्कृत भाषा का भी प्रयोग लेखक ने किया है । ग्रंथ का नाम ही संस्कृत में है । रावण स्वयं संस्कृत का, वेद-विद्या का प्रमाण्ड षंडित था । अतीत रस के साधारणीकरण में एक प्राचीनिक चत्कार अवश्य हुआ है । पर वह बहुत संगत नहीं प्रतीत होता । जैसे भाषा की दृष्टि से यह ग्रंथ काव्य भी है, उपन्यास भी है, इतिहास भी है । जैसे वात्मीकिय रामायण और महा-भारत में वात्मीक और व्यास की भाषा कहीं कहीं साहित्यिक प्रांजलता से जीत-प्रीत होकर चलती है, कहीं कहीं सरल, प्रसादपूर्ण होकर केवल तथ्य

वयन या घटनाओं का इतिहास प्रस्तुत करता है । वही व्याख्या परक होकर अर्थ गंभीर बन जाती है, ठीक भाषा का यही क्रम "वयं रक्षामः" में भी है । इस उपन्यास की तीनों प्रकार की भाषा का एक एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है । साहित्य की प्राञ्जल भाषा देखिए--

"अस्तंगत सूर्य की रश्मि रश्मियाँ बन श्री की रंजित करने लगीं । तरुणा ने धीरे से रमणी को शिलाखण्ड पर बैठाकर अधो वस्त्र बेनी की बन्धन किया । स्वयं कटिबन्ध पहना--भृगाजिन धारण किया, फिर उसके लाकारंजित वरणा भुगल गोद में लेकर कञ्ज-किर्निर्मित उपान्त वरणाओं में डाल कर रज्जु बांधने लगा^१।"

(२) प्रसाद पूर्ण इतिहास की यह भाषा भी देखिए--

"परन्तु भाग्य की बात देखिए- यहाँ भी इनका एक प्रबल प्रतिस्पर्धी उत्पन्न हो गया । यह काक-उशना-शुक्र थे जो दैत्यगुरु भृगु-पुत्र थे । भृगु का वंश प्रजापति का वंश होने के कारण अधिक प्रतिष्ठित था और शुक्र तो दैत्यपति बलि और दानवेन्द्र वृष्ण पर्वा के राजक तथा ब्रह्मवर्ती पौरव ययाति के श्वसुर थे ही । उनका बड़ा मान था - बड़ा नाम था । अतः अरब-शाह द्वीप में भी बशिष्ठ कह प्रताप भी कहीं रहा । भृगुवंशियों का तेज, प्रताप वहाँ बढ़ता गया । पीछे भार्गव जीव के यहाँ आ जाने से द्वीप का नाम ही अरब पड़ गया^२।"

(३) तीसरी प्रकार की भाषा का नमूना यह है -

"इसी प्रकार रावण भी सम्पन्न रहे । जब थे ही तो दो सम्पन्न वंश रह गये, जो प्राचीन नृवंशों का प्रतिनिधित्व करते हैं । इसी से मैं उन पर सदा हूँ । रावण जो आर्य-अनार्य का भेद मिटा कर समूचे नृवंश की एक वैदिक संस्कृति स्थापन करना चाहता है सो बुरा क्या है ? क्या पृथ्वी के स्वामी थे आदित्य ही रहेंगे ? + + + ।- आदित्यों ने इलावर्त में देवलोका स्थापित कर लिया और भारतवर्ष में आर्यावर्त^३।"

१- वयं रक्षामः, पृ० ९ ।

२- वही, पृ० ३३३ ।

३- " पृ० ७२९ ।

भाषा की इस छटा के अतिरिक्त इस उपन्यास में भावों और रसों की अच्छी अभिव्यक्ति देखने की मिलती है, विशेषतः शृंगार, वीर, रौद्र, करुणा रसों की तथा इनसे संबंधित भावों की । और अन्त में पूरा उपन्यास एक तरह से रामकाव्य की नूतन विधा ही बन जाता है । रामकथा पर केवल यही एक उपन्यास महत्वपूर्ण होकर सामने आता है, दूसरे उपन्यास यदि लिखे भी गये हों तो उनका रामकथा में कोई नया योग नहीं है । जैसा कि पहले कहा गया है रामकथा विशेषतः काव्य शैली की कहानी बन गयी थी और इसके बाद रामलीला के माध्यम से उसे नाटक शैली की अभिव्यक्ति भी मिली, इसीलिए उपन्यास शैली में इस महत्वपूर्ण उपजीव्य आधार लेखकों की कलम नहीं चली । साथ ही उपन्यास शैली की जैसे जैसे हिन्दी में उन्नति हुई, काव्य शैली में लिखी रामकथा की रचनाओं की इतनी भरमार हो गयी कि कोई समर्थ लेखक ही अभिनव दृष्टि की स्थापना से उपन्यास शैली में रामकथा पर कुछ लिख सकता था जैसा कि आचार्य चतुर सेन ने किया ।

श्री अदाय कुमार जैन

रामकथा की कहानियों के रूप में लिखने का प्रयास भी किया गया जिसमें रामकथा के मार्मिक प्रसंगों को शीर्षक देकर अलग अलग रोचक और मर्मस्पर्शी और प्रेरणाप्रद घटनाओं को चित्रित किया गया । जैन जी ने सन् १९५४ में "युग पुरुष राम" नाम से रामकथा को कम्बद्ध कहानियों के रूप में रखा है । लेखक ने इस रचना के संबंध में अपना उद्देश्य प्रस्तावना में व्यक्त किया है -

"इस कथा में एक लेखक के नहते मैने थोड़ी स्वतंत्रता बरती है, यद्यपि मूल कथा में कोई विशेष अन्तर नहीं है । ऋषि वाल्मीकि की रामायण, तुलसी का रामचरित मानस, कम्ब रामायण और श्री मैथिलीशरण का "साकेत" मुझे प्राप्त है और मैं उनका अध्ययन कर सका । इस पुस्तक की कथा में इन सबका समावेश हो सकता है । वैसे कथा के जो उपेक्षित स्थल मुझे अच्छे लगे कल्पना के आधार पर मैंने लिख डालने का यत्न किया है ।"

इसमें कुल ३८ कहानियां हैं। इनमें कई कहानियां पुराण में उल्लिखित रामकथा के आधार पर जैसे "विदेह की धरती की भेंट", "वन की प्रस्थान और शबरी का आतिथ्य", "महामंडित रावण आचार्य के रूप में", "रावण की अंतिम अपूर्ण कामना", "धरती धरती की गोद में लय" आदि।

इन कहानियों की भाषा बड़ी सुगठित है। इनकी अपनी एक शैली है। सुबोध तथा मार्मिक ढंग से रामकथा के प्रसंग पाठकों के सम्मुख रखे गये हैं। लेखक ने अनेक स्थलों पर रामकथा की मौलिक ढंग से प्रस्तुत किया है और रामकथा में सांस्कृतिक प्रतिमानों को खोजने का स्तुत्य प्रयास किया है। भगवान किस प्रकार से युग पुरुष हैं तथा लोक के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं—यह इन कहानियों में भलीभांति व्यक्त हुआ है। कहानियाँ केवल ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथामात्र नहीं हैं। बल्कि उनमें आधुनिक कहानी शिल्प का प्रकृति और भाव का संघटन किया गया है। कई कहानियों में लेखक ने अपनी नयी मान्यताएँ भी स्थापित की हैं जैसे "राज-तिलक नहीं वनवास" कहानी में कैकेयी द्वारा राम के वनवास के लिए वर मांगना—एक महान् राजनीतिक उद्देश्य से गर्भित है। कैकेयी दशरथ से कहती है—

"कैकेयी - नाटक जाने पहला था या अब है। पर महाराज यह सुनिश्चित है कि राम की वनवासी होना पड़ेगा। वह अयोध्या से बांधा जाना नहीं चाहिए, वह जम्बू द्वीप का महापुरुष है। आप उसे वन में भेज दीजिए।"

(पृष्ठ २१)

जैन जी की कहानियाँ पहले स्फुट रूप से पत्रों में प्रकाशित होती रही हैं इसलिए यह हो सकता है कि यह कहानी पुस्तक में जाने के बहुत पहले प्रकाशित हो चुकी हो। कैकेयी के तांज के सम्बन्ध में जैसे उत्कट विचार जैन जी ने प्रकट किये हैं ऐसे ही विचार "मणि रायपुरी" के "कैकेयी" काव्य में भी आये हैं। इन विचारों का पहला उद्भावक कौन है,

नहीं कहा जा सकता । लेकिन जैन जी ने इन विचारों को सशक्त शैली में व्यक्त किया है । पीछे लिखे गये कैदारनाथ मिश्र "प्रभात" के "कैपेयी" काव्य में ये विचार भारी उड़ानें भरने के कारण निष्प्रभ हो गये हैं ।

इस पुस्तक की एक विशिष्ट कहानी है "आचार्यद्विज रावण आचार्य के रूप में" । इस कहानी में रावण राम द्वारा शिव की स्थापना के यज्ञ का आचार्य बनता है जिस यज्ञ का उद्देश्य ही है रावण को विजय करना । रावण यह जानकर भी ब्राह्मण होने के नाते यज्ञ का आचार्यत्व स्वीकार करता है यद्यपि इस कहानी को मूल रूप में जैन जी ने पुराणों से प्राप्त किया है पर उनकी अभिव्यक्ति सर्वथा अपनी है । एक तरह से यह कहानी राम साहित्य की प्रतिस्पर्धी रचना है । इसके अंत में लेखक ने लिखा है-"सबसे हृदय में भाव था कि रावण क्या मर्यादा पुरुषों का नहीं ?"

श्री रघुनाथ सिंह

एक दूसरी कृति श्री रघुनाथ सिंह संसद सदस्य वाराणसी की रामायण कथा है जिसे उपन्यास न कह कर राम कथा के रूप में आधारित कहानियों का संकलन ही कहना चाहिए । श्री रघुनाथ सिंह की रामायण कथा का प्रकाशन सन् १९६३ में हुआ । परन्तु ये कहानियाँ तब से २० वर्ष पूर्व लिखी जा चुकी थी । केवल उनमें ७६ संशोधन और परिवर्धन हैं लेखक ने किया है । प्रारम्भ में लेखक ने स्वयं इसे स्पष्ट कर दिया है ।

"पुरानी संशोधित पाण्डुलिपि की भाषा शैली २० वर्ष पुरानी थी । उसे संवारना सुधारना आरम्भ किया । इन २० वर्षों में विचारों तथा शैली में यथेष्ट अन्तर पड़ गया । सुधार कुछ अधिक हो गया था । पाण्डुलिपि को हिन्दी में टाइप कराया गया और पाण्डुलिपि पुस्तककार होमबी ।"

(भूमिका भाग पृ० १४) ।

इस रामायण कथा में ७ काण्ड के क्रम से कुल ५० कहानियाँ हैं । इन कहानियों का आधार केवल बात्मीकि रामायण ही नहीं हैं बल्कि अनेक इतर ग्रंथों-पुराणों में वर्णित-रामकथा को आधार बनाकर कहानियों का गुम्फन लेखक ने किया है । बात्मीकि रामायण के अतिरिक्त महाभारत, पद्म पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, वायु पुराण, स्कन्द पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, मत्स्य पुराण, देवी भागवत, अध्यात्म रामायण जैसे ग्रंथों में कहानियों का चयन लेखक ने किया है । इसमें एक नई बात यह हुई है कि रामकथा के विविध प्रसंगों की अनेकथा कथावस्तु का बहुत कुछ संचयन इस ग्रंथ में हो गया है । सामान्यतः रामायण-कथा के जो पात्र अत्यन्त प्रसिद्ध हैं, उन्हीं के संबंध में लोग अब तक लिखते आये हैं लेकिन श्री आचार्य चतुरसेन शास्त्री और श्रीरघुनाथ सिंह ने रामायण की प्रासंगिक कथाओं के कई चरित्रों को भी सामने रखा, यह एक नयी बात हुई । चतुरसेन शास्त्री की दृष्टि सर्वथा अभिनव एवं विश्लेषणात्मक है और रघुनाथ सिंह ने पुराणकार की बात को ही यथा तथा अपनी हिन्दी की शैली में कह दिया है । इस रामायणकथा में रामायण के प्रसिद्ध पात्रों के अतिरिक्त जिनके चरित्रों की अलग कहानी के रूप में चर्चा हुई है, हैं-शान्त, वामन, कुशनाभ, कार्तिकेय, सगर, अभिजस, भगीरथ, इन्द्र, अम्बरौषा, मेनका, रुम्भा, परशुराम, बातापि, वैभवती, मरुत, कुम्भीनरनी, नलदूवर, सहस्रार्जुन, नृग निमि, मयाति, इल ।

स्पष्ट है कि लेखक ने रामकथा से संबंधित पौराणिक आख्यानों को रोज़क शैली की कहानियों में अवतरित किया है । पर इन कहानियों में पौराणिक मान्यताओं को ज्यों का त्यों रख दिया गया है, उनका कोई विवेचन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इनमें देखने को न मिलेगा । दो उदाहरण लीजिये-

"देवताओं का निवेदन ऋषि ^{हो} ने सुना । वे प्रसन्न हुए । उन्होंने कान से गंगा की जलधारा निकाल दी । गंगा भगीरथ के दिव्य रथ के पीछे पीछे पुनः जल पड़ी ।"

(पृ० ६९)

पूर्व जाल में मयूर का रस नीला होता था । सुन्दर नहीं था । इन्द्र के वरदान के पश्चात् रसों में पर नेत्र बन गये । स्वरूप मनोहर हो गया ।" (पृ० २०७)

पुराण की ये मान्यताएं धार्मिक विश्वास से मीन पाठक के लिए ही स्वीकार होंगी । बुद्धिशील आज का पाठक इनसे कुछ न प्राप्त करेगा ।

रामायण कथा की कहानियों की शैली हिन्दी की कहानियों की शैली है, उन्हें संस्कृत के छोटे आख्यानो की शैली का अनुसरण नहीं किया गया है परन्तु इस शैली में कथाएं संस्कृत नहीं हो सकी हैं ।

इस ग्रंथ से इस क्षेत्र के उत्तर ग्रंथों का ध्यान जा सकता है कि रामकथा साहित्य की सीमाएं कहाँ तक जाती हैं । अनेक पुराण और महाभारत रामकथा के आख्यानो के विविध रूपों की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं जिनके कई छायाचित्र भी रघुनाथ सिंह ने रामायण कथा में उतारे हैं ।

राम कथा पर मनोविरलेखणात्मक चिन्तन से अनुप्रेरित साहित्य

इधर हिन्दी के आधुनिक युग में परिवर्तन से जो अनेक प्रवाह और बाद आये, उन्होंने शैली शिल्प और अभिव्यक्ति में विचार तथा चिन्तन को अत्यधिक प्रश्न दिया, यहाँ तक कि साहित्य की अधिकांश रचना- कथा काव्य, कथा नाटक, कथा उपन्यास, कथा कहानी तथा अन्य विद्यार्थ- सभी में भाव की अपेक्षा विचार तत्वों का मूल्य अधिक आँका जाने लगा । कविता पर इसका बुरा-अच्छा दोनों प्रभाव पड़ा, भाव-योजना के स्थान पर कविता दर्शन की वस्तु बन गयी, अनेक कवियों ने विचार तो किया ही, कविता में दर्शन की मीमांसा करने में अपने को कृतकृत्य समझा है । छायावाद युग का प्रसिद्ध काव्य कामायनी कविता से अधिक दर्शन ही है । अन्य काव्य जैसे प्रिय प्रवास, साकेत, कुरुक्षेत्र, अंगराज भी दर्शन तो नहीं, किन्तु विचारों की शृंखला से संकुचित हो गये हैं, रस और भाव की अभिव्यक्ति इस युग के साहित्य में निरन्तर गौड़ होती जा रही है और चिन्तन प्रधान होता जा रहा है ।

इस दार्शनिक चिन्तन के साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक चिन्तन का भी साहित्य के क्षेत्र में आविर्भाव हुआ जिसके फलस्वरूप प्राचीन-जर्वाचीन पौराणिक युग अथवा वैज्ञानिक युग के चरितों में, अथवा उत्तरीय घटनाओं के परिवेश में उसके मूल की खोज की विशास-वश या घटनाओं के बीच संबन्धित होने वाली मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमियों को प्रस्तुत करने के कीतुहल में साहित्य की एक नई दिशा प्रस्तुत हुई ।

इस दिशा/दृष्टिकोण और शिल्प में रामकथा को प्रस्तुत करने का काम ही कुछ साहित्यकारों ने किया, यद्यपि उनकी रचनाएं लोकोप्रिय नहीं हो सकीं हैं किन्तु उनके महत्त्व और वस्तु आवलन से जनकार नहीं किया जा सकता, आज न सही कल उनका मूलवर्णन हो सकता है ।

चिन्तन तथा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से पूर्ण इन रचनाओं में इतिहास के मथार्थ सत्य को उभार कर रखने में अधिक कामता प्राप्त की है । जहां उन्हें कामता नहीं मिली है वहां पाठक उनकी कृति को घड़कर सत्य की खोज की ओर उन्मुख होता है, भावों में डूबना पसंद नहीं करता । चिन्तन प्रधान साहित्य की रामकथा संबंधी वे रचनाएं भरसक भगवान राम की परमात्म तत्त्व से उतार कर साधारण मानव की कौटि में रखने का प्रयत्न करती हैं, उनका विराट चरित तो कम नहीं होता, लेकिन पौराणिक और धार्मिक मान्यता अपने आप नीचे आ जाती है । एक साधारण सहज मानव की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि के समकक्ष राम या अन्य विराट चरित को खड़ा कर उसी तील पर शब्द-अर्थ के बटखरे से तीलने की कोशिश जो कवियों ने की है, उससे भ्रान्ति या प्रमाद होने का डर भी बराबर रहा है और घटित भी हुआ है ।

हमको इतना और जान लेना चाहिए कि ऐसी रचनाएं किसी विशेष, मनोवैज्ञानिक चिन्तन से तड़फड़ाकर ही लेखकों ने लिखा है । चिन्तन या भाव का कोई विशेष आघात ही ऐसी रचनाओं का कारण होता है ।

रामकथा पर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अनुप्रेरित होकर साहित्य की जो कृतियां इस बीच लिखी गयीं उनमें तीन हमारे सामने आलीच्य होकर प्रस्तुत हैं । एक है प्रसिद्ध साहित्यकार की रामवृक्षा बेनीपुरी का स्वीकृति रूपक-सीता की मां, दूसरी कृति है तरुण कवि, श्रीजयशंकर त्रिपाठी का खंडकाव्य "अज्ञेय" और तीसरी रचना है साहित्यकार श्री नरेश मेहता की काव्य रूपक सी कृति "संशय की एक रात" ।